目录

专题目录

作者致辞：这本注释书将会给你哪些帮助？

圣经解读是理性和圣灵浇灌的过程，以此方法尝试去理解古时受感的《圣经》作者，使得来自上帝的信息能够被人们了解并应用在我们的生活当中。

圣灵浇灌的过程至关重要，但很难用言语来形容。它包括对神的敬拜和坦诚。在此，必须要（1）渴慕上帝（2）认识上帝（3）服侍上帝。这个过程包括祷告、忏悔、以及心甘情愿地改变生活方式。 圣灵在解经的过程中扮演至关重要的角色，然而为何敬虔的基督徒们却对《圣经》有不同的理解，仍不得而知。

理性过程比较容易形容。我们必须对经文保持一致和公平的态度，不要受到自身或者宗教派别偏见的影响。 我们都受到历史条件的约束。 没有任何一个人能够客观、公正地解经。 本解经提供了一个认真理性过程，其包括三个解释原则，有助于我们战胜自己的偏见。

第一原则

第一个原则是注意《圣经》每卷书的历史背景和写作该书卷的特殊历史时刻。 原作者想要传达出一种意图、一个信息。 经文不会把没有传达给古时受到感动而写圣经作者的信息传达给我们。 上帝的意图才是关键——而非我们在历史上、情感上、文化上，以及个人或宗派的需求。 应用和解释是不可分的两方面，但正确的解经必须先于应用。必须要重申的是，《圣经》的每一卷书都传达且只传达一个信息。 即在圣灵的引导下，原圣经作者要传达给他那个时代的信息。 在不同的文化背景和不同情况之下，这个信息可能会有多种应用。 这些应用都必须结合原作者的核心之道。 鉴于此，这本指导研经的注释书对每卷书都作了简介。

第二原则

第二原则就是要确定文学单元。 圣经的每卷书都是一部统一的文献。 解经者没有任何权利将真理的某一方面与其它方面隔离开来。 因此，在我们解释单独的文学单元之前，必须努力理解整本圣经的主旨。 各章节、各段落、或者各节等单独部分都无法表明整个单元所表明的意思。 解经必须从整个单元的演绎法到部分内容的归纳法来进行。因此，该研经导读有助于学习者通过段落来分析各文学单元的结构。 段落以及章节的划分并非来自圣灵的启示，但是它们通过单元帮助我们去辨别。

以段落而非句子、从句、短语或者文字进行解经才是圣经作者表达实际意义的关键。段落是以统一主题为基础，常被称作主题或者主题句。 段落中的各文字、短语、从句、以及句子在某种方式上与该统一主题有关。 它们限定主题，发展主题，和/或质疑主题。正确解经的关键就在于根据组成《圣经》的单独的文学单元，按照篇章的顺序，来考察圣经作者的原意。 本注释书就是为帮助读经者通过对照现代英文译本，来达到以上所说的解经目的。 以下特选出一些译本，因为这些译本分别采用了不同的译经原则：

(a) 联合圣经公会希腊经文为修订的第四版（UBS4）。这个经文段落划分是由现代原文圣经学者完成。
(b) 新英皇钦定版圣经（NKJV）为依据希腊手抄本传统版本即公认经文(Textus

Receptus)直译进行翻译的。它的段落划分比其它翻译版本要长一些。这些较长的单元有助于读经者理解统一主题。

(c) 新修订标准版圣经（NRSV）为修正的直译译本。它介于以下两个现代译本之间。其段落划分对于辨识主题非常有帮助。

(d) 现代英文译本（TEV）为联合圣经公会出版的文意翻译译本。　它尝试以现代英语读经者或者说话人可以理解的希腊经文含义方式来翻译圣经。　通常情况下，特别是在福音书中，其通过说话人而非主题来划分段落，方式如新国际版（NIV）一样。　对于解经者来说，这样做的帮助不大。　需要注意的是，UBS4版本和现代英文译本同在一处出版，但是它们的段落划分是不同的。

(e) 新耶路撒冷圣经（NJB）是以法国天主教翻译为基础的文意翻译译本。它以欧洲视角对比段落划分是非常有帮助的。

(f) 这里采用的译本为1995年修订的新美国标准圣经（NASB），其为直译翻译。 以下逐节的注释就是基于这个版本的篇章划分。

第三原则

第三原则就是：阅读不同译本的圣经，目的就是要抓住圣经文字或者短语所蕴含的最大语义范围（语义场）。　通常情况下，可以用好几种方式来理解希腊短语或者文字。不同的译本带给我们多种选择，并帮助我们鉴别和解释希腊文手稿的变动。 这不会影响教义，但会帮助我们尽力去追溯古时受感的作者亲笔写下的原文。

第四原则

第四条原则就是注意文学体裁。　最初受到灵感的作者选择以不同的方式来记录信息（比如历史叙事、历史戏剧、诗歌、预言、福音[寓言]、信件以及启示等方式）。　这些不同的方式都有特殊的解释技巧（请参阅Gordon Fee及Doug Stuart合著《读经艺术（How to Read the Bible for All Its Worth）》、或者Robert Stein著《读经原则（Playing by the Rules）》）。

这本注释书为学习者提供了检验自己解经的捷径。本书并非权威，但信息丰富，发人深省。通常情况下，其它解经可以帮助我们突破教区、教义和宗派的局限。　解经者需要更广泛的解经选择来认清含义不明的古老经文。 那些声称《圣经》是自己真理来源的基督徒之间却少有共识，这着实令人震惊。

这些原则曾帮助我克服了许多历史条件的限制，在我苦苦研习古老的经文时曾助我一臂之力。　唯愿这也能成为你的祝福。

鲍勃·厄特利（Bob Utley）
东德克萨斯州浸会大学
1996年06月27日

读经指南：寻求真理

我们可以认识真理吗？在哪儿可以找到它呢？我们可以通过逻辑验证它吗？　有没有一个终极权威？　有没有绝对真理可以指导我们的生活和世界？生活有意义吗？我们为什么存在？ 我们到哪里去？这些问题——也是所有有理性的人都会思考的问题——自有史以来就困惑着人类的理性（传1：13－18；3：9－11）。我还记得我个人曾寻找一个自己人生的中心目标。我小时候就接受了基督，主要是因为家人的见证和影响。长大以后，我对自身和周围世界的疑问也随之增多。简单的文化宗教说教不再能解释我所读到、所遭遇的事。那是一段充满困惑、寻找、渴求的岁月，并且在面对麻木、苦难世界的时候感到无助。

许多人声称能够解决这些终极问题，但是经过调查和反省之后，我发现他们的答案建立在（1）个人哲学（2）古代神话（3）个人经历或者（4）心理投射等的基础上。我需要一定程度的实证、依据和理性来建立我的世界观，我的整体中心和我活着的理由。

我发现这些都在我所研读的圣经中。　我开始寻找依据证明它的可靠性，我在以下几个方面中找到了：1）考古证明了圣经的历史可靠性，2）旧约预言的准确性，3）圣经在其成书1600多年间信息的一致性，以及4）那些因为接触圣经，生命得到永久改变人们的见证。　基督教作为信仰和信念的统一系统，有能力处理复杂人类生活的问题。这不仅提供一个理性框架，而且圣经信仰的经历方面使我得到情感上的愉悦以及内心的平安。

我想我找到了我生命的中心所在就是基督，就是圣经上所说的那位。　这是一次强烈的经历、情感上的宣泄。　然而，我还依然记得当我开始意识到这本书有多少种不同的解释——有时甚至在同一个教会和思想派系中都是如此时所感到的震惊和痛苦。强调圣经的默示和可信赖性不是结束，而仅仅是刚开始。　我该怎样证明或否认那些由承认圣经的权威和可靠性的人对其中许多难解的章节作出的各式各样、互相矛盾的解释？

这项任务成了我的人生目标和信仰之旅。　我知道我信靠基督（1）为我带来了极大的平安和喜乐。　我渴求在文化相关性（后现代性）中间寻找一些绝对的东西；（2）矛盾宗教系统（世界宗教）的教条主义；以及（3）宗派傲慢等。　在研究古代文献解经的过程中，我惊讶地发现我自己存在着历史的、文化的、宗派的、以及经验的偏见。以前，我读经常常只为强化我自己的观点。　在重申自己内心不安和不足的同时，我用它作为信条来抨击别人。　通过这种方式来达到目的对我来说是多么的痛心疾首。

虽然我永远不会完全做到客观，但确实可以用更好的方式阅读圣经。 我通过辨别并且承认它们的存在来限制自己的偏见。　我无法完全避免偏见，但是我已经面对了自己的弱点。　解经的人常常就是正确读经的最大敌人。

我列举出我研经中所做的一些假设，好让读经者与我一同检验：

一、假设

A. 我相信圣经是独一真神的唯一的自我启示。因此，必须根据它神圣的原作者（圣灵）借着一个人类作者，在一个具体历史时代中的意图来解释。

B. 我相信圣经是写给所有的人，包括普通人。神屈尊，在一个历史文化背景下对我们清楚地说话。　神不隐藏真理——他希望我们能明白。 因此，必须要根据当时的——而不是我们时代的背景来解经。 圣经带给我们的信息不应当是最初

读到或听到圣经的人所根本领会不到的。　普通人是可以理解的，并且它使用的是一般人类的交流方式和技巧。

C.　我相信圣经表达一个统一的信息和宗旨。　虽然包括不同和相悖的经文经节，但是它并不自相矛盾。　因此，圣经最好的解经者就是圣经自己。

D.　我相信受到启示的原作者所写各节经文（预言除外）都有一个而且仅有一个意思。　虽然我们无法完全确定了解原作者的意图，但是有很多因素表明这一点。
1. 用来表达信息的文学风格（类型）。
2. 引出圣经经文的历史背景或特定场合。
3. 整本圣经以及各文学单元的文学语境。
4. 文学单元的布局谋篇（大纲），其与整个预言有关。
5. 传递信息的特定语法特点。
6. 用来表达信息的所选文字。
7. 关联同题经文。

对上述各条进行研究都可以成为我们研究各节经文的目标。　在谈到正确的读经方法之前，我先来谈谈现在所使用的一些不正确的方法，这些方法带来了如此多解经的分歧，因此应当避免：

二、不正确的方法

A.　忽视圣经文学语境，不联系作者的意图或上下文，而将每句话、每个短语甚至每个词语当作真理的表述。　通常情况下这叫做“断章取义”。

B.　忽视圣经的历史背景，用假定的、无经文依据的历史背景来代替。

C.　忽视圣经的历史背景，读经就像阅读早报一样，这主要是指现代个别基督徒。

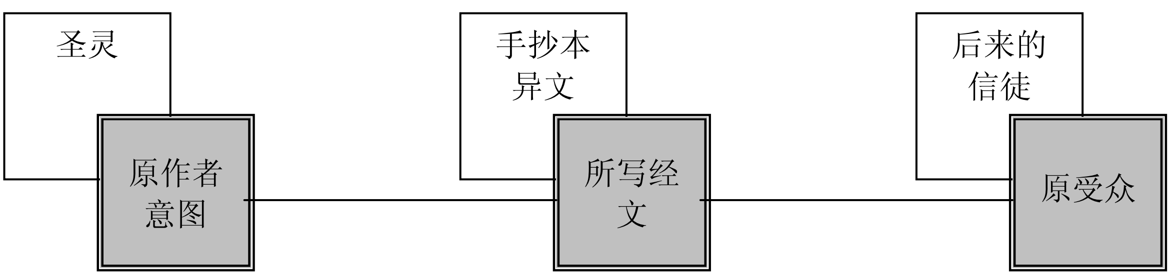
D.　忽视圣经历史背景，将经文寓言化成哲学和神学信息，与最初听众和原作者意图完全无关。

E.　忽视原信息，用自己的神学系统、喜爱的学说、或者当代问题（与原作者目的及表达信息无关）来代替。　这种现象常常伴随着将读经作为建立说话者权威的手段的做法。　这就是平常所谓的“读经反应”（“经文符合我意”解经）。

在所有人类书面表达中至少可以发现三个相关组成部分：

在过去，不同的读经技巧曾侧重于其中的某个因素。　但是为真实地确定圣经的唯一启示，下面经过修改的图则更合适一些：

事实上，解经的过程都要包含所有这三个组成部分。 为了达到检验的目的，我的解经则集中在前两个组成部分上： 即原作者和经文。 或许，我需要对所观察到的错误比如（1）将经文寓言化或者神化以及（2）“读经反应”解经（“经文符合我意”）做一下说明。 每个阶段都可能发生错误。 我们必须始终要检查我们的动机、偏见、技巧和运用等。 但是如果解经没有分界线、没有限制、或者没有标准，我们如何进行检查呢？ 这就是作者意图及经文结构提供给我一些标准，用来限制可能有效解经的范围。

根据这些不正确的读经技巧，读经又有哪些可能好的方法和解经手段，可以带来一定程度的证实和一致性呢？

三、通读圣经的可行途径

这里，我讨论的不是解释特定文体的独特技巧，而是适用于所有圣经题材的一般解经原则。 通读圣经采用的具体途径可参阅由佐登·非（Gordon Fee）与道格拉斯·斯图尔德（Douglas Stuart）合著、由Zondervan出版的《读经艺术》（How To Read The Bible For All Its Worth），以及Broadman and Holman出版社出版、由D. Brent Sandy及Ronald L. Giese, Jr.合著的《旧约精读（*Cracking Old Testament Codes*）》。

我的方法起初着重于读者让圣灵借着四个个人读经周期来得到光照。 这样就将圣灵、经文、以及读经者放在主要而非从属位置上。 也可以保护读经者避免受到注释人的不良影响。 我曾听说过：“圣经给解经书带来许多亮光”。 这并不意味着轻视有关查经，但是可以在适当情况下作为参考。

我们必须从经文自身找到解经的依据。 以下五个方面至少提供了一定程度的证明：

1. 原作者
   a. 历史背景
   b. 文学语境
2. 原作者选择：
   a. 语法结构（语法句法）；
   b. 现代工作应用；
   c. 流派；
3. 我们的正确理解：
   a. 相关的关联同题经文。

我们需要能够提供解经所依据的理由和逻辑。圣经是我们信心和操练的唯一源泉。可叹的是，基督徒常常对它所教导或强调的内容持不同意见。信徒宣称圣经是神的默示，却不同意它的教导和要求，实为自欺欺人。

这四个读经周期是为提供下面的解经思路而设计的：

A. 第一读经周期：
   1. 将整卷书一次读完。 从不同翻译理论的角度来看，再次阅读不同翻译版本的圣经。
      a. 直译（新英皇钦定版圣经（NKJV）、新美国标准圣经（NASB）、以及新标准修订版圣经（NRSV））
      b. 文意翻译（现代英语译本（TEV），耶路撒冷圣经（JB））
      c. 意译（活泼真道（Living Bible）、扩展圣经（Amplified Bible））
   2. 寻找整本圣经的核心目的。 确定主题。
   3. 如果可能的话，圈出文学单元、章节、段落、或者句子，清楚地表达核心目的或者主题。

4. 确定主要的文学体裁
    a. 旧约
        (1) 希伯来记叙文
        (2) 希伯来诗歌（智慧文学，诗篇）
        (3) 希伯来预言（散文，诗歌）
        (4) 律法条例
    b. 新约
        (1) 叙事（福音书，使徒行传）
        (2) 寓言（福音书）
        (3) 书信/使徒书信
        (4) 启示文学

B. 第二读经周期
1. 再次阅读整本圣经，寻找确定主题或者题材。
2. 概述主题，并且简单陈述其内容。
3. 检查目的陈述，并且通过查经进行概述。

C. 第三读经周期
1. 再次阅读整本圣经，寻找确定圣经作品的历史背景和特定场合。
2. 列出圣经中提及的事件
    a. 作者
    b. 日期
    c. 受众
    d. 作品的特定原因
    e. 与作品目的相关的文化背景方面
    f. 参考历史人物和事件
3. 对于解经部分，则以段落划分来详述说明。 始终确定并概述文学单元。 这样会有好几章或者段落。 可以遵循原作者的逻辑及布局谋篇。
4. 通过查经来检查历史背景。

D. 第四读经周期
1. 再次阅读集中翻译的特定文学单元。
    a. 直译（新英皇钦定版圣经（NKJV）、新美国标准圣经（NASB）、以及新标准修订版圣经（NRSV））
    b. 文意翻译（现代英语译本（TEV），耶路撒冷圣经（JB））
    c. 意译（活泼真道（Living Bible）、扩展圣经（Amplified Bible））
2. 查找文体或者语法结构；
    a. 重复短语（弗1：6，12，13）
    b. 重复性语法结构（罗：8：31）
    c. 对比概念
3. 列出以下项目：
    a. 重要术语；
    b. 非常见术语；
    c. 重要语法结构；
    d. 特别难以理解的文字、从句、以及句子；
4. 寻找相关的关联同题经文：
    a. 在所用主题上寻找最清楚的经训经文。
        (1) “系统神学”书籍；
        (2) 参考圣经；

(3) 词语注解索引；

b. 寻找主题中可能出现的意思相对的话。 许多圣经真理都是通过辨证的方式加以阐述的，许多宗派冲突就来自对神学的断章取义。 圣经中的所有内容都是默示的，我们必须寻找其完整的信息，从而使我们的解经达到平衡。

c. 在同一卷书、同一作者、或者同一流派的圣经中查找关联同题经文，由于作者为圣灵做工，所以圣经是自己最好的解经者。

5. 通过查经来核实所观察到的历史背景与时机。
   a. 研读圣经；
   b. 圣经百科全书、手册和词典等。
   c. 圣经介绍。
   d. 圣经解经书（在这个学习阶段，可以让过去和现在的信徒群体来帮助和指正你个人的学习）。

四、解经应用

我们再谈及应用。 读经者可能已花费时间理解经文在原来背景下的意思。现在必须将其应用于自己的生活文化当中。 我把圣经权威定义为“理解原圣经作者在当时所说的意思并且将真理应用于我们现代的生活中”。

应用必须在时间和逻辑方面遵守原作者意图的解释。 只有当我们了解了经文所指所处世代，才可以把圣经中的各节应用到我们现代的生活中。 我们绝不能让一段经文说它没有说过的话。

具体的概述内容为段落级（第3次读经周期）作为读经向导。 应用应当以段落而非文字为准。 文字只有根据上下经文才可以解释，从句与句子也是如此。 在解经过程中，只有受到圣灵感动的人才是原作者。 我们只能遵从圣灵的带领。 亮光并不就是启示。“ 神如是说”，我们必须遵守原作者的意图。 应用必须明确与整卷书的一般意图、特定文学单元、以及段落思想发展等相关。

不能用我们现代的观点来解经，要让圣经自己说话。 这需要我们从经文中提炼出原则来。 如果经文支持某个原则，那么可以这样做。 不幸的是，许多时候我们的原则恰恰就是“我们自己的”原则而非经文的原则。

在应用圣经的时候，重要的是要记住（预言除外），特定的圣经经文只有一个而且仅有一个意思。 这个本意与原作者的意图有关，因为这段经文是用来处理他那个世代的危机或者需求。 许多应用都是从这个本意中推理出来的。 该应用基于领受人的需求，但必须与原作者的本意相关。

五、解经的属灵方面

迄今为止，我已经在解经和应用中讨论了逻辑和行文过程。 现在我就解经的属灵方面做些简要的说明。 以下这些内容对我帮助很大：

A. 祷告祈求圣灵的帮助（林前：1：26-2：16）。
B. 祈求饶恕和洁净已犯的罪（约壹1：9）。
C. 祈求更希望认识 神（诗：19：7；42：1， 119：1）。
D. 将任何新的领悟立即应用到自己的生命当中。
E. 保持谦卑和善于学习的态度。

要在理性的思考和圣灵的带领之间保持平衡是非常困难的。 以下引证则帮我解决了上述难题：

A. 詹姆斯W.塞尔（James W Sire）《曲解圣经》（Scripture Twisting）第17-18页；

“亮光临到 神子民身上，而非仅仅属灵精英。在基督教中不存在权威等级之分、没有先知先觉、没有人能够完全解经。因此，在圣灵赐下智慧、知识、和属灵洞察力的同时，不会将这些有才华的基督徒只用作圣经话语的权威解经者。他使 神的子民通过参考圣经来学习、判断、并辨别，圣经代表了权威，甚至超过 神赐下特殊才华的那些人。总而言之，假定我通读整卷圣经，则是因为圣经是 神启示给所有人的，他才是我们所有的终极权威，虽然没有揭示全部秘密，但是却让各文化背景下的普通人都能理解。”

B. 伯纳德 兰姆（Bernard Ramm）所著《基督教解经学》（Protestant Biblical Interpretation）第75页谈到克尔凯郭尔（Kierkegaard）：

Kierkegaard认为，圣经的语法、词汇、以及历史研究是必要的，但都是为阅读圣经作准备。“阅读圣经就是聆听 神的话语，必须用心用口去读，全神贯注、如渴鹿慕水一样与 神交通。 粗心大意、从学术角度、或者从专业角度来阅读圣经都不会把圣经当作 神的话语。 在读经的时候，就像阅读情人的书信一样，这样才会把圣经当作 神的话”。

C. H. H.罗利（H. H. Rowley）《圣经的适切性》（The Relevance of the Bible）第19页：

“仅仅从知识的角度去理解，而对圣经没有全面的认识，是不能得到圣经中所有的宝藏。 这并不是轻视理性的认知，因为它是全备理解圣经中必不可少的一步。 但是如果想全面地了解圣经，必须进入灵里的理解，因为这样才能得到圣经中属灵的珍宝。 说到属灵的理解，光有理智上的敏锐是不够的。只有灵才能参透属灵的事，如果学习圣经的人想超越科学的研究而得到这本最伟大书籍的丰富产业，那他需要有灵里领受的心、愿意把自己降服于神的态度以及寻求神的渴望。”

六、注释方法

该《研经指导注释书》（The Study Guide Commentary）在以下情况对解经有所帮助：

A. 对各卷书进行简单的历史轮廓介绍。在完成“第三读经周期”之后，检查该信息内容。

B. 在各章节开头都会发现上下上下文分析。这将有助于发现文学单元结构是什么样的。

C. 在各章节或者主要文学单元开头，几个现代翻译中提供了段落划分及其描述标题说明。

1. 新美国标准圣经（NASB）-1995版
2. 新英皇钦定版圣经（NKJV）
3. 新修订标准版圣经（NRSV）
4. 现代英语译本（TEV）
5. 耶路撒冷圣经（NJB）

段落划分并不是受到圣灵感动而成。它们必须根据上下经文来确定。通过对几种现代翻译版本的不同翻译理论和神学角度进行比较，我们可以分析原作者思想的假定结构。各段都有一个主要真理。这被称作“主题句”或者“经文的中心思想”。 这个中心思想就是正确历史、语法解经的关键所在。如果无法成段落，一个人是无法进行解经、布道或者教导的。 也需要记住的是，各段落与其上下经文段落相关联的。这就是为什么整卷书段落大纲如此重要的原因所在。我们必须能够按照受到启示的原作者来探讨主题逻辑方式。

D. 鲍勃（Bob）的注释说明遵循逐条法来解经。这迫使我们必须遵循原作者的意图。

注释说明提供了以下几个方面的信息：

1. 文学语境；
2. 历史、文化背景；
3. 语法知识
4. 文字研读；
5. 关联的同题经文；

E. 在本解经的某些方面，新美国标准版（1995版）经文由其它几个现代翻译版本进行补充。

1. 新英皇钦定版圣经（NKJV）源自“公认经文（Textus Receptus）”的手抄本。
2. 新修订标准版圣经（NRSV）是美国国家教会协会修订标准版圣经的直译版本。
3. 现代英文译本（TEV）为美国联合圣经公会出版的文意翻译。
4. 耶路撒冷圣经（JB）以法国天主教文意翻译版本为基础的英文翻译。

F. 对于那些无法阅读希腊文的人来说，对比英文翻译的圣经可以有助于识别出经文中的问题来：

1. 手抄本异文；
2. 替换词意思；
3. 难以合乎文法的经文和结构；
4. 多种解释的经文；

虽然英语翻译无法解决所有这些问题，但是它们的目标是能够更深层次、更全面地研读圣经。

G. 在各章节结束的地方，给出了相关的讨论问题，即该章节中主要解经问题说明。

使徒行传介绍

前言

A.　使徒行传是将耶稣生平（四福音书），使徒们的讲道与见解，以及福音在新约使徒书信中得到应用串联起来的纽带，起着不可或缺的链接作用。

B.　四福音书及保罗书信在早期教会中形成并得以流传。无论如何，在第二世纪时期早期基督论的异端兴起的年代，使徒行传这卷书的价值是显而易见的。它揭示了使徒讲道（福音传道）的内容和宗旨及福音大能的彰显。

C.　使徒行传的历史记录的准确性已经在现代考古学的研究与发现中得到了强调与证实，尤其是罗马社会当时政府官员的头衔。【例如官长（使徒行传16：20，22，35，36），官长又作守殿官（路加福音22：4，52；使徒行传4：1；5：24-26）；地方官（使徒行传17:6,8）;岛长（使徒行传28：7）参照<<圣经新约中的罗马社会与罗马法律>>】。同时作者路加也记载了早期教会内部的紧张，甚至保罗与巴拿巴之间的争斗（使徒行转15：39），这些正反映了使徒行传是一部公正、公平的；经过深入研究的历史及神学上的著作。

D.　这卷书的名字在几个希腊古卷中略有不同：
1. 古卷ℵ（西奈古卷)，特土良（Tertullian），圣托马斯（Didymus），和优西比乌（Eusebius） 用的是“使徒行传”（Acts）（ASV, NIV）
2. 古卷 B（梵蒂冈古卷），D （伯撒抄本Bezae)，爱任纽（Irenaeus），特土良（Tertullian），Cyrian 和阿萨内修斯（Athanasius）用的是 “使徒行传” （Acts of the Apostles）（KJV, RSV, NEB）
3. 古卷(亚历山大第一次修改版），E, G, 及 圣金口若望（Chrysostom）用的是 “圣使徒行传”（Acts of the Holy Apostles）

可能希腊词语*praxeis*, *praxis*（行动，做法，行为，事迹，实践）反映的是一种古地中海文学风格，即对著名或有影响力的人物的生活和行为的记载（例如约翰，彼得，司提反，腓力，保罗）。很可能这卷书原来并没有名字（就像路加福音）。

E.　使徒行传有两种截然不同的文本传统。较短的一种是亚历山大版本（MSS P45, P74, ℵ, A, B, C）。西方文稿家族（P29, P38, P48 and D）似乎包含了更多细节。不确定它们是出于作者，还是后来文士依据初期教会传统所作的添加。大多数文本学者认为西方文稿中有后来的添加，因为它们1）试着将一些不寻常或难解的经文进行修改，使其变得易懂；2）加上了额外的细节；3）加上了特定的话强调耶稣是基督；4）在前三个世纪中没有被任何早期基督徒作者引用过（参看F. F. Bruce的 使徒行传：希腊文本，69-80页）。要获得更详细的资料，请参阅由Bruce M. Metzger所著，联合圣经协会出版的《希腊文新约文本注释》（A Textual Commentary on the Greek New Testament ）259-272页。

由于后来增添的内容数目繁多，因此这本解经书不会涉及到所有的文本。只有在某处文本差异对于解经至关重要时才会提到。

作者

A.　这是一卷匿名书卷,但作者极有可能是路加。

1. 独特，令人惊奇的出现“我们”的段落（16:10-17 [在腓利比的第二次宣教旅程]；20:5-15; 21:1-18[第三次宣教旅程结束]和27:1-28:16[保罗被囚押往罗马]表明极有可能路加是作者。
2. 将路加福音1:1-4与使徒行传1:1-2进行比较就会发现第三部福音书与使徒行传之间有明显的关联。
3. 西4:10-14，门24及提后4:11提到保罗的同伴，外邦医生路加。路加是新约中唯一的外邦作者。
4. 初期教会一致的见证认为路加是作者。
    a. 罗马穆拉多利残卷（the Muratorian Fragment）（公元180-200年）说“由路加医生完成”
    b. 爱任纽（Irenaeus）的作品（公元130-200年）
    c. 圣克雷芒(亚历山大里亚的)的作品（公元156-215年）
    d. Tertulliande的作品（公元160-200年）
    e. 奥里根（Origen）的作品（公元185-254年）
5. 风格用词（特别是医学用语）从内在确认了路加是作者（Sir William Ramsay和A. Harnack）。

B. 关于路加的资料，我们有三个来源。
1. 新约中的三段经文（西4:10-4；门24；提后4:11）和使徒行传本身。
2. 二世纪路加福音的反马吉安主义序论（公元160-180年）。
3. 四世纪初期教会历史学家优西比乌（Eusebius）在他的《教会历史》（Ecclesiastical History） 3:4说，路加，按种族是安提阿人，按职业是医生，主要与保罗交往，也与其他使徒共事，在路加福音和使徒行传这两卷受启书籍中给我们留下了使徒们医治灵魂的事例。
4. 对路加的综合介绍。
    a. 外邦人（在西4:12-14中与以巴弗和底马，而不是与犹太籍同工们列在一起）
    b. 来自叙利亚的安提阿（路加福音的反马吉安主义序论）或马其顿的腓利比（William Ramsay阁下对徒16:19的注解）
    c. 医生（参看西4:14），或至少受过良好教育。
    d. 在安提阿教会建立后中年信主（反马吉安主义序论）。
    e. 保罗的旅伴（使徒行传中写着“我们”的段落）
    f. 未婚
    g. 写了第三卷福音书和使徒行传（有相似的介绍与相似的风格用词）
    h. 84岁在比奥夏去世

C. 对路加的作者身份提出的挑战
1. 保罗在雅典火星山的讲道中使用希腊哲学范畴和词汇来构成一个共同立场（参见徒17），但在罗1-2那里，保罗似乎认为任何共同立场（自然，内在道德见证）都是无效的。
2. 保罗在使徒行传中的讲论将他描绘成一个看重摩西律法的犹太信徒，而保罗的书信却看轻律法，认为它是有问题的，而且渐渐废去。
3. 保罗在使徒行传中的讲论不具有他早期作品中的末世论中心（即帖撒罗尼迦前后书）。
4. 将这些词语，风格和着重点进行对比是有意义的，但却并不能说明问题。当我们将同样的标准运用到福音书上，就会发现对观福音书中的耶稣说起话来与约翰笔下的耶稣很不相同。但很少有学者会否认二者都反映了耶稣的一生。

D. 讨论使徒行传作者这个问题时，一定要注意路加所用的资料来源。因为很多学者（例如C. C. Torrey）认为路加在前十五章中多处使用了亚兰语文献（或口传）。

若真是这样，路加则是这些资料的编辑，而非作者。即使是在保罗后期的讲道中，路加留给我们的也只是对保罗话语的摘要，而不是逐字的叙述。

日期

A. 关于使徒行传的写作时间有很多说法和异议，但那些事件本身时间跨度为公元30-63年（1世纪60年代中期，保罗从罗马监狱中得释，后来很可能在公元65年发生的逼迫中再次被捕，并在尼禄手下被处死，）。

B. 若有人假设这卷书的护教特点与罗马政府有关，那么在时间上1）则早于公元64年（尼禄开始逼迫罗马基督徒）和/或2）与公元66-73年犹太叛乱有关。

C. 若有人试图在时间上将使徒行传放在路加福音之后，那么路加福音的写作时间则会影响到使徒行传的写作时间。因为有预言耶路撒冷于公元70年在提多手中陷落（即路21），但没有描述，似乎要求路加福音的写作时间早于公元70年。若是这样，那么作为其结局的使徒行传必定在路加福音之后的某个时间写成。

D. 若有人因本书突兀的结局（保罗仍在罗马狱中，F. F. Bruce）而困扰，那么保罗在罗马第一次入狱后期，即公元58-63年则是更可能的写作时间。

E. 与记载在使徒行传中的历史事件相关的历史时间。
1. 革老丢年间的大饥荒（徒11:28，公元44-48年）
2. 希律亚基帕一世之死（徒12:20-23，公元44年[春天]）
3. 士求保罗任职总督（徒13:7，于公元53年受任）
4. 革老丢将犹太人逐出罗马（徒18:2，公元49年[?]）
5. 迦流任职总督（徒18:12，公元51或52年[?]）
6. 腓力斯任职总督（徒23:26，公元 年[?]）
7. 腓斯督接任腓力斯（徒24:27，公元57-60年）
8. 犹太地的罗马官员
   a. 地方财政官
      (1) 本丢彼拉多(Pontius Pilate)，公元26-36年
      (2) Marcellus, 公元36-37年
      (3) 马鲁路士（Marullus）, 公元37-41年
   b. 公元41年，罗马政府的委任方式改为由帝王任命。公元41年罗马皇帝革老丢任命希律亚基帕一世。
   c. 公元44年希律亚基帕一世死后，地方官制度得以恢复并持续到公元66年。
      (1) 安东尼腓力斯
      (2) 波求腓斯督

宗旨和结构

A. 使徒行传的宗旨之一是记载耶稣跟随者的快速增长，从犹太种族到整个世界，从闭锁的楼上房间到凯撒帝国：
1. 这个地理模式是依据徒1:8，即使徒行传提到的大使命（太28:19-20）。
2. 这种地理扩展以几种方式表达出来。
   a. 用主要城市和国界线。使徒行传中提到32个国家，54个城市和9个地中海岛屿。三个主要城市是耶路撒冷，安提阿和罗马（参看徒9:15）。
   b. 用重要人物。使徒行传几乎可以划分为两部分:彼得的事工和保罗的事工。使徒行传中提到的人物超过95个，但主要的有：彼得，司提反，腓利，巴拿巴，雅各和保罗。

c. 有两、三种文学形式在使徒行传中反复出现，似乎反映出作者在结构上的构思：

(1)概括	(2)增长	(3)数字
1:1 - 6:7 (在 耶路撒冷)	2:47	3:41
6:8 - 9:31 (在巴勒斯坦)	5:14	4:4
9:32 - 12:24 (到安提阿)	6:7	5:14
12:25 - 15:5 (到小亚细亚)	9:31	6:7
16:6 - 19:20 (到希腊)	12:24	9:31
19:21 - 28:31 (到罗马)	16:5	11:21,24
	19:20	12:24
		14:1
		19:20

B. 使徒行传显然与耶稣被认为是死于叛国的这个误解有关。路加的写作对象明显是外邦人（提阿非罗，可能是一名罗马官员）。他使用了1）彼得，司提反和保罗说的话来表明犹太人的计谋2）罗马政府官员对待基督教的肯定。罗马人完全不必惧怕耶稣的门徒。

1．基督徒领袖的讲话
   a. 彼得，2:14-40; 3:12-26; 4:8-12; 10:34-43
   b. 司提反，7:1-53
   c. 保　罗　,13:10-42;17:22-31;20:17-25;21:40-22:21;23:1-6;24:10-21;26:1-29

2. 与政府官员的接触
   a. 本丢彼拉多，路 23:13-25
   b. 士求保罗，徒 13:7,12
   c. 腓利比的主要地方官员，徒 16:35-40
   d. 迦流，徒 18:12-17
   e. 以弗所中亚细亚的几位首领，徒 19:23-41 (特别是31节)
   f. 革老丢吕西亚，徒 23:29
   g. 腓力斯，徒 24
   h. 波求腓斯督，徒 24
   i. 亚基帕二世，徒 26 (特别是32节)
   j. 部百流，徒 28:7-10

3. 比较彼得与保罗的讲道，就会发现保罗显然没有创造自己的言论，而是忠实地传讲使徒所宣讲的福音真理。福音布道是同一的！

C. 路加不仅在罗马政府面前为基督教辩护，而且在外邦教会面前为保罗辩护。保罗一再受到犹太人的攻击（加拉太书中的犹太教信徒，林后10-13的假使徒；希腊人（歌罗西书和以弗所书中的诺斯替教）。路加借着清楚揭示保罗在旅行和讲道中所反映出的内心和神学思想来表明他的正确性。

D. 虽然使徒行传的宗旨不是要成为一卷教义书，但它确实为我们记载了初期使徒们的讲道内容，C. H. Dodd称之为福音布道（有关耶稣的基本真理）。这有助于我们了解什么是他们所认为的福音的核心真理，特别是与耶稣的死与复活有关的真理是什么。

专题：初期教会的福音布道

A. 上帝在旧约中的应许如今因着弥赛亚耶稣的到来得以成就（徒2:30; 3:19,24;

10:43; 26:6-7,22; 罗1:2-4; 提前3:16; 来1:1-2; 彼前1:10-12; 彼后1:18-19）。

B. 耶稣在他受洗之时被上帝膏为弥赛亚（徒10:38）。

C. 耶稣受洗之后在加利利开始了他的侍奉（徒10:37）。

D. 他侍奉的特点是靠着上帝的能力施行善事和异能（神迹）（可10:45；徒2:22; 10:38）。

E. 弥赛亚按着上帝永恒的旨意被钉死（可10:45；约3:16；徒2:23; 3:13-15,18; 4:11; 10:39; 26:23；罗8:34；林前1:17-18; 15:3；加1:4；来1:3；彼前1:2,19; 3:18；约壹4:10）。

F. 他从死里复活并且向门徒显现（徒2:24,31-32; 3:15,26; 10:40-41; 17:31; 26:23；罗8:34; 10:9；林前15:4-7,12ff；帖前1:10；提前3:16；彼前1:2; 3:18,21）。

G. 耶稣被上帝高举，称为主（徒2:25-29,33-36; 3:13; 10:36；罗8:34; 10:9；提前3:16；来1:3；彼前3:22）。

H. 他将圣灵赐给上帝新的子民（徒1:8; 2:14-18,38-39; 10:44-47；彼前1:12）。

I. 他会再来，审判和重建万有（徒3:20-21; 10:42; 17:31；林前15:20-28；帖前1:10）。

J. 凡听见这信息的人都要悔改并受洗（徒2:21,38; 3:19; 10:43,47-48; 17:30; 26:20；罗1:17; 10:9；彼前3:21）。

虽然新约的不同作者在他们的讲道中可能会省略一部分内容或是强调另外的细节，但这个大纲可作为初期教会宣讲的基本内容。整卷马可福音完全按照彼得的福音布道。传统认为马可将彼得在罗马的讲道内容组织成了一卷福音书。马太和路加都是遵循马可的基本模式。

E. Frank Stagg在他所著的注释书《使徒行传——为一个不受阻碍的福音而做的早期奋斗》*（The Book of Acts, the Early Struggle for an Unhindered Gospel）*中宣称使徒行传的目的主要是从一个严格具有民族主义色彩的犹太教角度对耶稣的认识变为对所有人类的普世性信息。Stagg的注释书将重点放在路加写作使徒行传的宗旨。在1-18页有对不同理论的精彩归纳和分析。Stagg特别强调28:31中不受禁止这个词，认为这个不寻常的结尾是理解路加强调基督教的传播冲破一切障碍的关键所在。

F. 虽然使徒行传提到圣灵超过50次，但它却不是圣灵行传。有11章完全没有提到圣灵。他在使徒行传第一部分被提到的次数最多，路加在那里也引用了其他资料（可能原文是用亚兰文）。使徒行传与圣灵的关系并不像福音书和耶稣的关系！这并不是要贬低圣灵的地位，而是警戒我们主要或完全根据使徒行传来建立圣灵神学。

G. 使徒行传不是为了要教授教义（参看Fee 和Stuart所著的《怎样按照圣经的真正价值读经》*（How to Read the Bible For All Its Worth ）*94-112页）。其中一个例子就是试图根据使徒行传来建立归信神学是注定要失败的。在使徒行传中有不同的归信顺序和要素；因此我们要问，哪个模式是标准的？在教义方面我们必须要参照使徒书信。

但有意思的是有些学者（Hans Conzelmann）认为路加借着耐心地处理关于基督再临迟延的问题，在有意调整一世纪迫近的末世论观。上帝的国度已经以大能的方式临到这里，正改变着生命。教会的功能成了关注的焦点，而不是对末世的盼望。

H. 可能使徒行传的另一个的宗旨与罗9-11相似：犹太人为什么会弃绝他们的弥赛亚，以至于教会几乎由外邦人构成？使徒行传有几处清楚地宣告了福音的普世性。耶稣差遣他们到整个世界去（参见1:8）。犹太人弃绝了他，而外邦人对他作出了回应。他的信息传到了罗马。

可能路加的目的是要表明犹太基督教（彼得）和外邦基督教（保罗）是可以共存共荣的！它们并不是互相抵触而是在世界宣教中合一。

I. 关于宗旨，我赞同F. F. Bruce（《新国际注释书》*New International Commentary*，18页）的说法。既然路加福音和使徒行传原本是一卷书，那么路加福音的序言也可以作为使徒行传的序言。路加虽然没有亲眼见过所有事件，却根据他自己历史的、文学的以及神学的体系对它们作了谨慎的研究和准确的记录。

因此路加无论在他的福音书还是叙事书中都想要表明耶稣和教会的历史真实性和神学可信赖度(参见路1:4)。可能使徒行传的焦点是福音的成就这一主题(不受禁止是本卷书的最后一个词，参见28:31）。这个主题借着几个不同的词语和短语得以阐述（参见Walter L. Liefeld 所著的《*解读使徒行传*》*Interpreting the Book of Acts*，23-24页）。福音不是事后的想法，人的计划，或是一件新事。它是上帝预定的计划（参见徒2:23; 3:18; 4:28; 13:29）。

风格

A. 使徒行传对于新约就像约书亚记到列王记下对于旧约，即为历史叙事书。圣经中的历史叙事书是符合事实的，但其重点却不是对事件的编排和记录。它选择某些特定事件，为要说明上帝是谁，我们是谁，我们怎样与上帝和好，上帝希望我们如何生活。

B. 解释圣经叙事书的难点是作者从不会在书中说明1）他们的目的2）主要真理3）我们当怎样仿效所记载的事情。读者需要思考下列问题：
1. 为什么会记载这个事件？
2. 它与前面的圣经信息有什么关系？
3. 核心神学真理是什么？
4. 在它的文学上下文中有什么意义？（之前或之后有什么事件发生？同一主题是否在别处提到？）
5. 它的文学上下文有多大篇幅？(有时大量的叙述构成一个神学主题或宗旨)。

C. 历史叙事书不应当是教义的唯一来源。作者的目的就是要将偶然发生的事情也常常记录下来。历史性叙事书也可以阐述在圣经其他地方记载过的真理。某件事发生了并不表明它就是上帝对历世所有信徒的旨意（例如自杀，多妻制，圣战，手拿蛇，等等）。

D. 关于如何解读历史叙事书的最佳阐述在Gordon Fee和Douglas Stuart所著的《怎样按圣经的真正价值读经》*How to Read the Bible For All Its Worth* 78-93页 和 94-112页。

历史背景参考书目

古典学者们已经出了根据一世纪的背景来看使徒行传这方面的新书。这种跨学科的方式确实对理解新约有很大帮助。这一系列丛书由Bruce M. Minter.编辑。

A. 《在古文学背景中看使徒行传》（*The Book of Acts in Its Ancient Literary Setting*）
B. 《在希腊-罗马背景中看使徒行传》（*The Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting*）
C. 《使徒行传和被囚罗马的保罗》（*The Book of Acts and Paul in Roman Custody*）
D. 《在巴勒斯坦背景中看使徒行传》（*The Book of the Acts in Its Palestinian Setting*）
E. 《在犹太人离散的背景中看使徒行传》（*The Book of Acts in Its Diaspora Setting*）
F. 《在神学背景中看使徒行传》（*The Book of Acts in Its Theological Setting*）

下面的书也很有帮助

1. 《新约中的罗马社会和罗马法律》(Roman Society and Roman Law in the New Testament), A. N. Sherwin-White著
2. 《耶稣和早期基督教的发源》(Jesus and the Rise of Early Christianity), Paul Barnett著
3. 《希腊-罗马世界》(The Greco-Roman World),James S. Jeffers著

第一读经周期（请参阅第vi页）

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你一定不能将这个责任推给解经家。

将整卷书一次读完。用自己的话归纳出整卷书的主题。

1. 书的主题
2. 文学风格

第二读经周期（摘自《圣经导读》第vi-vii页）

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你一定不能将这个责任推给解经家。

将整卷书再读一遍。列出重要的主题，并用一句话来表达主题。

1. 第一文学单元的主题
2. 第二文学单元的主题
3. 第三文学单元的主题
4. 第四文学单元的主题
5. 等等。

使徒行传 第一章

现代译本的章节划分[1]

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
圣灵的应许	序言	引言；复活的基督	引言	序言
1:1-5	1:1-3	1:1-5	1:1-5	1:1-5
	圣灵的应许			
耶稣升天	1:4-8	耶稣升天	耶稣被接升天	耶稣升天
1:6-11		1:6-11	1:6	1:6-8
	耶稣升天		1:7-9	
	1:9-11			1:9-11
选出犹大的接替者	马可楼上的祷告会	十二门徒的聚集	犹大的接替者	门徒的聚集
1:12-14	1:12-14	1:12-14	1:12-14	1:12-14
	选出马提亚			犹大被接替
1:15-26	1:15-26	1:15-26	1:15-17	1:15-20
			1:18-19	
			1:20	
			1:21-22	1:21-22
			1:23-26	1:23-26

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

---

[1]虽然段落划分不是受到圣灵感动，但是它们却是理解和遵守原作者意图的关键。 各现代翻译都划分为段落并进行了总结。各段都有一个中心主题、真理、或者思想。各版本都用自己独特的方式来概括该主题。如果阅读经文的话，就要看翻译是否适合自己理解该主题和句子划分。

在各章，我们必须首先阅读圣经，并且努力辨别其主题（段落），而后与现代版本比较我们所理解的内容。 只有当我们通过按照原作者的逻辑和介绍来理解其意图，才能真正理解圣经。 只有当原作者受到圣灵感动，否则读者无权改变或者更改任何信息。 圣经读者有责任将受到圣灵启示的真理应用到日常生活当中。

注意所有术语和缩写词都以附录1、附录2、以及附录3进行了解释。

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文： 使徒行传 1:1-5
[1]提阿非罗阿，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，[2] 直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。[3] 他受害之后，用许多的凭据，将自己活活地显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。[4] 耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们说，不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的。[5] 约翰是用水施洗。但不多几日，你们要受圣灵的洗。

1:1 "我已经做了前书" 这是一个不定过去式中动陈述句（AORIST MIDDLE INDICATIVE），从字面上来看，意为"我（过去）做了"。路加很显然是路加福音和使徒行传两卷书的作者（参见 路1:1-4 和 徒1:1-2）。"卷"这一术语在希腊文中曾用在历史性的描述中。在学术意义上（即在古希腊文中），它指三部或三部以上作品中的一部。使徒行传与众不同的结尾，很可能表明了路加计划要写第三卷书。另有一些推测甚至认为，我们所说的教牧书信（提摩太前书、提摩太后书和提多书）就是路加所写。

"提阿非罗" 这个名字由两部分组成（1）上帝（*Theos*）和（2）兄弟之爱（*philos*）。可以将它译为"上帝所爱的人"、"上帝的朋友"或"蒙上帝所爱"。

在路加福音1:3中所称的"大人"（most excellent），可能是在罗马社会的市民特权阶层中，对罗马政府官员的一种敬称（参见 徒23:26; 24:3; 26:25）。他有可能是路加的两卷书在写作、印刷和分发当中的赞助人。在教会传统中称此人为图密善（Domitian）的堂兄克莱门(T. Flavius Clemens)。

"耶稣开头一切所行的" 这里指路加福音。令人惊讶的是，路加在此说耶稣所行的"一切"，因为路加福音（像其他对观福音一样）对耶稣生平和他的教导的记录是有选择性的。

1:2 "直到……被接上升的日子为止"这里用了一些不同的词汇来描写耶稣的升天：

1. *analambanō*，被接上升（徒 1:2,11,22, 参见 提前 3:16），在旧约希腊文译本的列王纪下2:9谈到以利亚被接升天时，也用到该词，还有马加比一书（I Maccabees）2:58也用到该词。
2. *epairō*，被取上升，被提起，被举起（徒1:9）
3. *analēpsis*(路 9:51，表#1)
4. *diistēmi*，离开
5. *anabainō*，上升（约 6:62）

这一事件在马太福音和马可福音中都未提到。马可福音在16:8结束，但在后加的三段附加文字的其中一段，即16:19中提到了此事(analambanō)。

"借着圣灵" 这是路加福音第一次提到"圣灵"——在该卷书中极重要的这一位。在旧约中，"神的灵"（*ruach*）是完成耶和华旨意的一种力量，但却没有暗示他是一个位

格（旧约一神论）。然而在新约中，圣灵完全的位格（personhood）和位格性（personality）被显明出来。

1. 他会被亵渎（太12:31; 可3:29）
2. 他教导人(路12:12; 约14:26)
3. 他作见证(约15:26)
4. 他宣告人的罪，引导人(约16:7-15)
5. 他被称为“who”(人称代词主格, 弗1:14)
6. 他会担忧(弗4:30)
7. 他会被压制(帖前5:19)

三位一体也被称作三个位格（参见 专题：2:32-33中的三位一体）

1. 太28:19
2. 林后 13:14
3. 彼前1:2

圣灵和人的行动联系在一起。

1. 徒15:28
2. 罗8:26
3. 林前12:11
4. 弗4:30
5. 帖前5:15

使徒行传开篇就强调了圣灵的角色。五旬节并非圣灵工作的开端，而是圣灵工作的新篇章。圣灵一直与耶稣同在。耶稣受洗也并非圣灵工作的开始，而是一个新篇章。路加为有效开展传道事工的新篇章而预备教会。耶稣仍然是核心，圣灵仍然是强有力的武器，天父的目的就是爱所有人、赦免、恢复和好关系，并且使之成为他自己的样式！

“借着……吩咐” 这里所指的信息没有记载在路加福音中，而是记载在马太福音28:18-20 和使徒行传1:8。

“吩咐”这是一个不定过去式中动分词（AORIST MIDDLE PARTICIPLE）。一些学者认为这指的是使徒行传1:8（参见 太28:19-20; 路24:45-47 或 路24:49）。教会有两派观点：（1）福音使命和在基督里成圣。每个信徒都要等候上帝加给力量并被装备去完成以上目标。(2)另一种观点认为，这是指在耶路撒冷等候圣灵降临并加力量给信徒（参见 徒1:4; 路24:49）。

“使徒”参见1:13的使徒名字列表。

“他……所拣选” “拣选”（*eklegô*，不定过去式中动陈述句）用在两种时态中。在旧约中常指服侍，而非救赎，但在新约中常指对灵魂的救赎。在这里似乎两种含义都有（参见 路6:13）。

1:3 “将自己活活地显给……看” 这里可能指的是耶稣在连续三个主日的夜晚在马可家的楼上显给众人看，但也可能是指耶稣另外的显现（参见 林前15:5-8）。耶稣的复活对于福音的真实性至关重要（参见 2:24,32; 3:15,26; 4:10; 5:35; 10:40; 13:30,33,34,37; 17:31; 和 林前15:12-19,20）。以下是Paul Barnett提供的一份耶稣复活后显现的图表，出自《耶稣和早期基督教的兴起》（*Jesus and the Rise of Early Christianity*）一书，见185页。

约翰福音	马太福音	路加福音	哥林多前书
		在耶路撒冷的显现	
马利亚(约20:15)			
	妇女（太28:9)		
		西门（路24:34)	矶法（林前15:5)
		去以马忤斯的路上的两个门徒（路24:15)	
		众门徒（路24:36)	十二使徒(林前15:5)
十个门徒(约20:17)			
十一个门徒（约20:26)			
		在加拉太的显现	
			五百多弟兄（林前15:6；可能和 太28:16-20 相关联）
			雅各（林前15:7)
七个门徒（约21:1)			
	众门徒(太28:16-20)		
		在耶路撒冷的显现	
		升天（路24:50-51)	众使徒（林前15:7)

“许多的凭证”

NASB, NRSV, NIV	“by many convincing proofs”
NKJV	“by many infallible proofs”
TEV	“many times in ways that proved beyond doubt”
NJB	“by many demonstrations”

*tekmērion*这个词在新约中只在此处出现。在Moulton和Milligan合著的*The Vocabulary of the Greek Testament*一书中，对于这些术语在希腊文学中的用法有详细的讨论，详见628页。该词在那里意为“令人信服的证据”。在所罗门智慧书（Wisdom of Solomon）5:11、19:3和马加比三书（III Maccabees）3:24中也用到了该词。

“他受害之后” 对于犹太基督徒来说，接受福音的这个层面十分困难（参见 林前1:23）。在旧约当中曾提到过弥赛亚的受难（参见 创3:15；诗22；赛53；并请注意 路24:45-47）。这也是使徒在传道中的主要神学主张（福音传道；参见2:13的专题）。

路加在提到耶稣的受难时总是使用paschō的过去主动不定式（AORIST ACTIVE INFINITIVE)(参见 路9:22；17:25；22:15；24:26,46；徒1:3；3:18；9:16；17:3)。他可能忘记了这来自于马可福音(参见 8:31)。

“显给使徒看” 在新约中有十处或十一处关于耶稣复活后显现的记载。然而这些都是代表性的例子，而非确切的次数。显然，耶稣在那个时期内来去，却没有与任何一群人始终同在。

“四十天”这是在旧约中对长于一个月运周期（lunar cycle）的一个模糊时间段的代表性说法。在此是指从犹太人一年一度的逾越节筵席到圣灵降临的这段时间（五十五天）。路加是这一信息的唯一提供者。由于耶稣升天的日期并非问题的关键（甚至直到主后4世纪才有基督徒作家写到这件事），这里的数字一定有别的含义。它可能与摩西在西奈山、以色列人在旷野、耶稣受试探这些事相关联，或者我们并不知道，但很显然，日期本身并非问题的关键。

“讲说神国的事” 诺斯底派称，耶稣从逾越节到被接升天期间，向门徒讲述了隐秘的信息。这显然不正确。然而，向去以马忤斯的路上的二个门徒显现的一段，是耶稣复活后的教导的一个好的例子。我想，耶稣自己是通过旧约、预言，以及有关他的生平、受难、复活和再来的经文，向教会领袖显明神的国的。参见以下专题：神的国。

专题：神的国

在旧约中，耶和华被称为以色列的王（参见 撒上8:7;诗10:16;24:7-9;29:10;44:4;89:18;95:3; 赛43:15;44:4,6），弥赛亚是理想的王（参见 诗2:6）。伴随着耶稣在伯利恒的降生（主前6-4年），神的国透过新的能力和救赎介入了人类历史（新约, 参见 耶31:31-34; 结36:17-36）。施洗约翰宣告神的国近了(参见 太3:2; 太1:15)。耶稣清楚地说明，这国是在他里面和在他的教导当中（参见 太4:17,23; 9:35; 10:7; 11:11-12; 12:28; 16:19; 可12:34; 路10:9,11; 11:20; 12:31-32; 16:16; 17:21）。然而这国同时也是将来的国(参见 太 16:28; 24:14; 26:29; Mark 9:1; 路21:31; 22:16,18)。

在对观福音马可福音和路加福音中，我们看到“神的国”这个词。耶稣在教导中常提到的这个主题所指的是，上帝现今在人的心中执掌王权，而将来有一天将在全地掌权。从马太福音6:10耶稣的祷告中可以看出这一点。因为马太写作的对象是犹太人，所以他避免提到上帝的名（天国），而马可和路加的写作对象是外邦人，因此就使用了普遍用到的名称，直接用神的名。

这种争持来自于基督的两次降临。旧约只讲到上帝的弥赛亚一次降临——军事性、审判性、荣耀的降临。而新约告诉我们，他的首次降临是作为受苦的仆人（赛53）和谦卑的王（亚9:9）来到的。犹太人的两个时代，邪恶的时代和称义的新时代，相互交迭。耶稣现今在信徒的心中做王，但有一天将统管一切受造。他将会像旧约所预言的那样降临。信徒就活在“已经来到”又“尚未实现”的神的国之中（参见 Gordon D. Fee和 Douglas Stuart合著的*How to Read the Bible For All Its Worth*, 参见131-134页）。

1:4 **“ 和他们聚集的时候”**

NASB	“gathering them together”
NKJV	“being assembled together with them”
NRSV	“while staying with them”
TEV	“when they came together”
TEV[a]	“while he was staying with them”
TEV[b], NIV	“while he was eating with them”
NJB, KNOX	“while at table with them”

第4-5节用耶稣的一次显现作为多次显现中的例子和明证。*Sunalizomenos*这个词有不同的拼写方法，不同的拼写表明不同的含义。

1. 较长的拼法——聚集/集合
2. 较短的拼法——和……一起吃(字面意思为“和盐一起”)

3. Au (双元音)——和……一起

不确定这里是哪种意思，但是在路加福音24:41-43（参见 约21)说耶稣和门徒在一起吃饭，这也是他复活的身体的明证（参见 徒1:3）。

“不要离开耶路撒冷” 这也记载在路加福音24:49。使徒行传的第一部分是对路加福音结尾的回顾，这也可能是连接两卷书的一种文学手法。

“要等候父所应许的” 在2:16-21，彼得将此与约珥书2:28-32关于末世的预言联系在一起。他们等候了十天，直等到圣灵降临。路加指出，“父所应许的”就是圣灵（参见 路4:49; 徒2:33）。耶稣在约翰福音14-16章清楚地指出圣灵将要降临。然而，路加也可能认为“父所应许的”不仅仅是指着一件事（即圣灵），而同时也指着旧约所应许的救恩借着弥赛亚临到以色列（参见 徒2:39; 13:23,32; 26:6）。

“父”旧约将上帝比喻为父亲，这个比喻代表着亲密的家庭关系；（1）以色列民族常被称为耶和华的“儿子”(参见 何11:1; 玛3:17)；（2）甚至在更早的申命记中，也有将上帝比作父亲的类似描述（1:31）；（3）在申命记32:6，称以色列为“他的子民”，称上帝为“你们的父”；（4）在诗篇103:13也有类似描述，并且在诗篇68:5有更进一步的描述（孤儿的父亲）；（5）这样的描写在先知书中也很普遍(参见 赛1:2;63:8;以色列是子,上帝是父,63:16; 64:8; 耶3:4,19;31:9)。

耶稣讲亚兰文，这就意味着多次出现的“父”一词，即希腊文*Pater*，可能就是指亚兰文中的“阿爸（*Abba*）”(参见 14:36)。表示家庭成员之间关系的“父亲”或“爸爸”一词，表明耶稣和天父之间的亲密关系；他向门徒启示这一点，是要激励我们也和天父有这样的亲密关系。 在旧约中，“父”这个词很少用来指耶和华（在希伯来文献中也是如此），但耶稣却经常用到这个词。这是有关信徒借着基督和上帝建立的新关系的重要启示(参见 太 6:9)。

1:5 “约翰”四本福音书(参见 太 3:1-12; 可1:2-8; 路3:15-17; 约1:6-8,19-28)都提到了施洗约翰的事工。“约翰（John）”是希伯来名字“Johanan”的简称，“Johanan”意为“耶和华是有恩典的”或“来自耶和华的恩赐”。他的名字有特别的含义，正如所有圣经中的名字一样，他的名字表明上帝对他人生的旨意。约翰是旧约的最后一位先知。自玛拉基以后，大约在主后430年，以色列中没有先知。正是约翰的出现给以色列民带来了极大的属灵复兴。

“用水施洗”在公元1世纪、2世纪，洗礼是犹太人中一种普遍的仪式，但只是用在某个人要改变信仰的时候。如果一个外邦人想要成为真正的犹太人，他必须要做以下三件事：（1）割礼，仅限男性；（2）在三个见证人面前进行浸水礼；（3）如果可能的话，在圣殿里献祭。在1世纪巴勒斯坦的宗派主义者中，比如敬虔派（Essenes），洗礼是普遍的、反复的经历。然而对于传统犹太教信徒来说，可以为这种施洗仪式引用惯例：（1）作为圣灵的洗的一种象征(参见 赛1:16);(2)作为一种由祭司施行的常规仪式(参见 出19:10; 利15)。

“你们要受圣灵的洗” 这是一个将来式被动陈述句（FUTURE PASSIVE INDICATIVE）。这里的被动语态的主语是耶稣，原因见马太福音3:11和路加福音3:16。前置词*EV*可能指“在……里面”、“和……一起”或“借着……”（即以某种方式，参见 太3:11）。这个词可能指着两件事：（1）成为一名基督徒（参见 林前12:13）或（2）根据上下文，指

所应许的带来有效事工的圣灵能力的浇灌。施洗约翰在谈到耶稣事工的时候常用到这个词（参见 太3:11; 可1:8; 路3:16-17; 约1:33）。

这与施洗约翰正好形成对比。弥赛亚将领人进入圣灵的新时代。他的洗是和圣灵一起（在圣灵里或借着圣灵）的。关于这到底指基督徒经历中的哪件事，有很多讨论。一些人称这是指得救之后又被赐予能力的一次经历，是第二次的赐福。我个人认为这就是指一个人成为基督徒的经历(参见 林前12:13)。我不是要否认得救之后又被神充满 和装备，但我相信只有最初一次的圣灵的洗，使我们归入基督，与基督同死同复活(参见 罗6:3-4; 弗4:5; 西2:12)。圣灵的这项最初的工作在约翰福音16:8-11中有所阐述。我认为圣灵的工作包括：

1. 宣告人的罪
2. 显明关于基督的真理
3. 引导人信福音
4. 给人施洗，使其归入基督
5. 继续向信徒显明他的罪
6. 使信徒有基督的样式

“不多几日” 这里是指着犹太人的五旬节说的，这个节期在逾越节的七周后。它表明上帝对丰收的庄稼的所有权，是在逾越节的五十天后(参见 利23:15-31; 出34:22; 申16:10)。

NASB（修订版）经文: 1:6-11

[6] **他们聚集的时候，问耶稣说，主阿，你复兴以色列国，就在这时候吗？** [7] **耶稣对他们说，父凭着自己的权柄，所定的时候日期，不是你们可以知道的。** [8] **但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。并要在耶路撒冷，犹太全地，和撒玛利亚，直到地极，作我的见证。** [9] **说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。** [10] **当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人，身穿白衣，站在旁边，说，** [11] **加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。**

1:6 “他们……问耶稣说”这个未完成时态（IMPERFECT TENSE）既指过去重复的举动，又指一个行动的开始。显然，这个问题门徒已经问过多次了。

“主” 希腊语中的“主”（*kurios*）一词具有一般含义，也在现代神学中具有特殊含义。它可以指“先生”、“阁下”、“雇主”、“房主”、“丈夫”或“完全的神人”（参见 约9:36, 38）。在旧约中用到该词(希伯来文, *adon*)是为了避免使用上帝在立约中使用的名字耶和华，即希伯来动词“自有”(to be)的使役形式(CAUSATIVE)(参见 出3:14)。他们怕违背十诫中规定的“不可妄称耶和华你神的名”的诫命(参见 出20:7; 申5:11)。因此他们认为只要不说这个名字，就不是妄称神的名了。因此他们选用希伯来文词汇*adon*作为替代，词义与希腊文词汇*kurios*(主)近似。新约作者用该词来表明基督完全的神性。在早期教会中，“耶稣是主”是普遍认同的信仰告白和洗礼中的原则 (参见 罗10:9-13; 林前12:3; 腓2:11)。

“你复兴以色列国就在这时候吗”他们仍然有着绝对的犹太民族主义精神（参见 诗14:7; 耶33:7; 何6:11; 路19:11; 24:21），甚至可能问他们会任什么样的职位。

对于这个神学问题仍有许多争论。在这里，我想引用我对启示录的一段注释，那里刚好谈到这个问题。

“旧约中的先知描绘了一幅犹太复国的情景。这个国在巴勒斯坦，以耶路撒冷为中心，地上的万国都聚集在那里，赞美和侍奉一位像大卫那样的王。但新约中的使徒却根本没有留意这个事实。难道旧约不是圣灵默示的吗(参见 太5:17-19)？新约的作者们省略掉了末后最重要的事实吗？

这里是关于末世信息的一些来源：

1. 旧约先知
2. 旧约中描写末世信息的作者(参见 结37-39; 但7-12)
3. 新旧约之间,其作品不包含在正典之中的末世信息的作者(比如 以诺一书[I Enoch])
4. 耶稣自己 (参见 太24; 可13; 路21)
5. 保罗所写的书卷(参见 林前15; 林后5; 帖前4; 帖后2)
6. 约翰所写的书卷(启示录)。

所有这些是否清晰地说明了末后的情况（事件、时间次序、所涉及的人）？如果没有，为什么？这些不都是圣灵默示的吗（除了写于新旧约之间的犹太著作以外）？

圣灵用旧约作者能够明白的词汇，在他们能够理解的范畴内启示真理。然而，透过渐进的启示，圣灵将旧约中关于末世的概念扩展到普世的范围内(参见 弗2:11-3:13)。以下是一些相关的例子：

1. 耶路撒冷城比喻上帝的子民（锡安），在新约中则用来表明上帝接纳所有悔改信主的人（启示录20-22章中的新耶路撒冷）。在神学意义上，从字面上的、现实的城扩展至上帝的子民，在创世记3:15上帝要救赎堕落人类的应许中就已预表。那时甚至还没有犹太人，也没有任何一座属于犹太人的城。甚至在亚伯拉罕蒙召（参见 创12:3）的时候，外邦人就被包含在其内了。
2. 在旧约中，敌人指古代近东地区的周边各族，而在新约中则扩展为所有不信基督、抵挡上帝、属撒旦的人。由地理上的、区域性的争战扩展至整个世界领域的争战。
3. 旧约中对于一块土地的应许（对一个民族的应许）现在变成全地的应许。新耶路撒冷降临在新造的地上，不仅仅只是近东地区，也不是一个民族专有的(参见 启20-22)。
4. 还有另外一些旧约中预言性的概念得到扩展（1）亚伯拉罕的后裔现在指灵里接受割礼的人(参见 罗2:28-29)；（2）立约的民现在包含外邦人(参见 何1:9; 2:23; 罗9:24-26; 利26:12; 出29:45; 林后6:16-18；出19:5; 申14:2;; 多2:14)。（3）圣殿现在指地方教会(参见 林前3:16)或信徒个人(参见 林前6:19)；（4）以色列和那些代表以色列的特有表述，现在用来指所有上帝的子民（参见 加6:16; 彼前2:5, 9-10; 启1:6）。

预言的模式被采用、扩展，并且现在进入更大的领域。耶稣和撰写圣经书卷的使徒们呈现末世的方式和旧约先知不同（参见 Martin Wyngaarden所著的*The Future of The Kingdom in Prophecy and Fulfillment*）。那些试图将旧约中的预言字面化、模式化的现代释经学者，将启示录曲解为一本只是写给犹太人的书，并且将其中的意思解释得支离破碎，耶稣和保罗的话真的那么不明确吗？新约作

者不是要否定旧约先知，而是要将旧约先知想要表达的最终的、普世性的信息显明出来。

1:7 “ 父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的”
NASB “It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority”
NKJV “It is not for you to know times or seasons”
NRSV “It is not for you to know the times or periods”
TEV “the times and occasions”
NJB “It is not for you to know times or dates”

“时候”(*chronos*)这个词意为“时期”或“时代”（即一段时间），“重要时期”(*kairos*)意为“有特殊事件发生的时期或特殊时节” (参见 多1:2-3)。Louw和Nida所著的《希腊—英文对照词典》（*Greek-English Lexicon*）中讲到：“在表示时间的持续时二者是同义词”(参见 帖前5:1)。信徒显然不应该试图去定一个特殊日期；甚至耶稣也不知道他再来的时间(参见 太 24:36;可13:32)。信徒可以知道大致的一段时间，但需要时刻做好准备，并且每时每刻警醒不倦 (参见 太24:32-33)。在新约中，对于耶稣二次再来，我们要做的就是<u>警醒</u>和<u>时刻做好准备</u>。剩下的事情就交给上帝了！

1:8 “你们就必得着能力”注意，圣灵的降临与能力和见证联系在一起。使徒行传是关于见证的书（即*martus*）。这个主题贯穿全书(参见 1:8,22; 2:32; 3:15; 5:32; 10:39,41; 13:31; 22:15,20; 26:16)。教会被赋予的使命就是：为基督的福音作见证！使徒是耶稣的一生及其教导的见证人，现在他们就要为他做见证。而惟有借着圣灵的能力，才能产生有效的见证。

“耶路撒冷，犹太全地和撒玛利亚，直到地极”这是使徒行传在地理上的主线：耶路撒冷，1-7章；犹大和撒玛利亚，8-12章；地极（即罗马），13-28章。这条主线展现了作者写作的文学架构和写作目的。基督教不是犹太教的一个分支，而是一位真神实现他在旧约中所应许的修复悖逆人类成为他自己样式的一次世界性的运动(参见 创 12:3; 出19:5; 赛 2:2-4; 56:7; 路19:46)。

最初的犹太领袖们，了解旧约圣经和关于耶和华重建耶路撒冷、高举耶路撒冷、将世上万族带到耶路撒冷的众多预言性的应许，因此他们期待这些应许在字面意义上的实现。他们留在耶路撒冷（参见 8:1）。然而福音更新和扩展了旧约中的概念。大使命(参见 太28:18-20; 徒1:8)要求信徒去到世界各地，而不是等着世界去找他们。新约中的耶路撒冷是天堂的比喻，而非巴勒斯坦的一座城。

1:9 “他就被取上升”这里所讲的是升天的事实。复活后的耶稣回到他原先所在的荣耀之地(参见 路24:50-51; 约6:22; 20:17; 弗4:10; 提前3:16; 来4:14;彼前3:22)。天父是被动语态中省略的主语。

“一朵云”云是有关末世的重要记号。在旧约中，有三种情况下讲到云：（1）显明上帝有形存在（physical presence），代表神之荣耀的云(参见 出13:21; 16:10; 民11:25)；（2）用来遮盖上帝的圣洁，使人不至于看见而灭亡(参见 出33:20; 诗18:9; 赛 6:5)；（3）上帝在往来时借助的媒介 (参见 诗104:3; 赛19:1)。在但以理书7:13，云被用作弥赛亚的坐骑。新约中超过三十次暗示了但以理书中的这个预言。在马太福音26:64；马可

福音13:26、14:62；使徒行传1:9、11，和帖撒罗尼迦前书4:17，也有同样的将弥赛亚和天上的云联系在一起的信息。

1:10 **“他们定睛望……”**这是一个迂回未完成式（PERIPHRASTIC IMPERFECT）。他们尽力更长时间地望耶稣。甚至都看不见了，他们还在望。

这样的用词是路加所写的书卷中所特有的(参见 路4:20; 22:56; 徒1:10; 3:4,12; 6:15; 7:55; 10:4; 11:6; 13:9; 14:9; 23:1, 在这卷书以外只在林后3章中出现过两次)。它指“专注地看”、“凝视”或“目不转睛地看”。

“……天” 古人认为天堂是在上面的，然而在今天，上的概念是相对的。在路加福音24:31说，耶稣不见了。这样的说法可能对于我们的文化来说更好一点。天堂不是在上面或是外面，而更可能是指时间和空间的另一个维度。天堂不是与方向有关，而是与人本身有关!

“有两个人身穿白衣”新约中讲到天使时，常形容他们穿着白衣(参见 路24:4; 约20:12)。在耶稣降生时，有天使出现，在他受试探时，有天使出现，在客西马尼，在坟墓，也有天使出现，在这里当耶稣升天之时，也有天使出现。

1:11 **“加利利人”**在使徒行传中，路加几次在讲到加利利人的时候，都是指的使徒们(参见 2:7; 13:31)。十二使徒中除了卖耶稣的犹大以外，其余的人都来自加利利。这个地方是犹太居民所鄙视的，因为加利利人口众多，并且在行为上不严格遵守口传的犹太传统（《犹太法典》）。

“耶稣还要……来”一些神学家试图将耶稣和基督分开来。这些天使确切的说，耶稣就是他们所知道的将要再回来的那一位。已经得荣耀被接升天的基督，就是拿撒勒人耶稣。他同时是神/人。

耶稣怎么驾着天云离开，还要怎么回来(参见 太10:23; 16:27; 24:3,27,37,39; 26:64; 可8:38-39; 13:26; 路21:27; 约21:22; 林前15:23; 帖前1:10, 4:16; 帖后1:7, 10; 2:1,8; 雅 5:7-8; 彼后1:16; 3:4,12; 约一2:28; 启1:7)。耶稣的二次降临是新约中一个反复出现的重要主题。福音之所以过了许久才被记录下来，其中一个原因是早期教会期盼基督很快降临。但却没有那么快，直到使徒们去世，一些异端兴起，所有这些才最终促使教会记录下耶稣的生平和教训。

NASB（修订版）经文: 1:12-14

[12] **有一座山名叫橄榄山，离<u>耶路撒冷</u>不远，约有安息日可走的路程。当下门徒从那里回<u>耶路撒冷</u>去。** [13] **进了城，就上了所住的一间楼房。在那里有彼得，约翰，<u>雅各</u>，安得烈，腓力，多马，巴多罗买，马太，亚勒腓的儿子<u>雅各</u>，奋锐党的西门，和<u>雅各</u>的儿子（或作兄弟）犹大。** [14] **这些人，同着几个妇人，和<u>耶稣</u>的母亲马利亚，并<u>耶稣</u>的弟兄，都同心合意地恒切祷告。**

1:12 **“回……去”** 在路加福音24:52，加上了“大大地欢喜”。

“有一座山，名叫橄榄山”这里似乎与路加福音24:50（即伯大尼）矛盾；然而请比较路加福音19:29、21:37和马可福音11:11-12、14:3。汲沦溪对面的橄榄山高出耶路撒冷约

300至400英尺，与圣殿遥遥相望，距伯大尼2.5公里。在旧约的末世预言中也讲到了这座山(参加 亚14:4)。耶稣曾多次和门徒一起在那里祷告，可能也曾露宿在那里。

“安息日可走的路程” 犹太人在安息日可走的路程由拉比规定(参见 出16:29; 民35:5)，约是两千肘（或步）的距离。这是拉比规定的一个人可以在安息日不违反摩西律法的情况下所走的最长的距离。

1:13 “一间楼房” 这很可能就是最后晚餐的所在地(参见 路22:12; 可14:14-15)。传统上认为这里是约翰马可家的楼上（第2层或第3层）(参见 徒12:12)，这个马可将彼得的回忆录写成马可福音。这是一个很大的房间，可以容纳120人。

“他们”（译者注：中文和合本中省略了该词，即指十二使徒）这是四次列举使徒名字的经文的其中一处(参见 太 10:2-4; 可3:16-19; 路6:14-16)。每次列举的不是完全相同，名字和位置都有变动。然而无论如何，他们都指同样的人，并且被分作三组，每组四人。彼得的名字总在最前，犹大总在最后。将他们按照每组四人分成三组，是为了让他们轮班回家看看，并供养家人。

使徒名字列表

	太10:2-4	可3:16-19	路6:14-16	徒1:12-18
第一组	西门(彼得)	西门(彼得)	西门(彼得)	彼得
	安得烈（彼得的兄弟）	雅各（西庇太的儿子）	安得烈（彼得的兄弟）	约翰
	雅各（西庇太的儿子）	约翰（雅各的兄弟）	雅各	雅各
	约翰（雅各的兄弟）	安得烈	约翰	安得烈
第二组	腓力	腓力	腓力	腓力
	巴多罗买	巴多罗买	巴多罗买	多马
	多马	马太	马太	巴多罗买
	马太（税吏）	多马	多马	马太
第三组	雅各（亚勒腓的儿子）	雅各（亚勒腓的儿子）	雅各（亚勒腓的儿子）	雅各（亚勒腓的儿子）
	达太	达太	西门(奋锐党人)	西门(奋锐党人)
	西门(迦南人)	西门(迦南人)	犹大(雅各的儿子)	犹大(雅各的儿子)
	犹大（加略人）	犹大(加略人)	犹大(加略人)	

“彼得”大部分加利利的犹太人都有一个犹太名字（例如，西门[Simon]或西缅[Simeon]，意为“听见”）和一个希腊名字。耶稣给彼得起了个绰号叫“石头”。在希腊文中它是*petros*，在亚兰文中是*cephas*（参见 约1:42; 太16:16)。

“安得烈”这个希腊文词汇意为“男子气概的”。从约翰福音1:29-42可知，安得烈本是施洗约翰的门徒，并且他介绍它的兄弟彼得认识耶稣。

“腓力”这个希腊文词汇意为“爱马”。在约翰福音1:43-51详细介绍了他的蒙召。

“多马”这个希伯来文词汇意为“孪生子”或“双生”(参见 约11:16; 20:24; 21:2)。

“巴多罗买”该词意为“托勒密之子”。他可能是约翰福音中记载的拿但业(参见 约1:45-49; 21:20)。

“马太”这个希伯来文词汇意为“耶和华的恩赐”。即指利未(参见 2:13-17)。

“雅各”同希伯来名字“雅各（Jacob）”。在十二使徒中有两个雅各。一个是约翰的兄弟(参见 可3:17)，他也是与耶稣最亲近的门徒之一（即，彼得、雅各、约翰）。这一位是所说的小雅各。

“奋锐党的西门”希腊文的马可福音写的是“迦南人”（Cananean，另见 太10:4）。马可福音的写作对象是罗马人，因此可能不愿使用“奋锐党”这样的政治敏感用语。“奋锐党”指的是犹太人中一支反对罗马的游击队。路加在介绍西门时用了迦南人这个词(参见 路6:15；徒1:13)，该词的含义如下。

1. 加利利叫做迦拿的那个地方
2. 在旧约中指被称作商人的迦南人
3. 一般指迦南原住民。

如果路加所写的属实，那么 “奋锐党人”就是亚兰语中表示“狂热者”的用词(参见 路6:15; 徒1:17)。耶稣挑选的十二门徒来自不同的、相互对抗的团体。西门来自民族主义者团体，这个团体宣扬武力推翻罗马统治。这个西门和利未（即税吏马太）在通常情况下一定不能同处一室。

“达太”他也被称作“Lebbeus” (参见 太10:3[KJV])或“犹大”(参见 路6:16; 约14:22; 徒1:13)。“达太”和“Lebbeus”的意思均为 “蒙爱的孩子”。

“加略人犹大”有两个西门、两个雅各，和两个犹大。“加略人”：（1）犹大地的加略人（参见 书15:25）或(2)“佩剑的人”或刺客，即像西门那样的激进派。

1:14 “都同心合意地”原文中的这个词是“同一的”(*homo*)和“心中的意念”(*thumos*)的合成词。与其说这是前提，不如说这是预期的气氛。这种观点在使徒行传中一再出现(即信徒的同心合意, 参见 1:14; 2:46; 4:24; 5:12; 15:25; 还有其他人的同心合意 7:57; 8:6; 12:20; 18:12; 19:29)。

“恒切”

NASB “continually devoting”
NKJV “continued”
NRSV “constantly devoting”
TEV “gathered frequently”
NJB “joined constantly”

这个词(*pros* and *kaptereō*)意为坚决地、或持续的、或专心的投入于某件事。路加经常用到这个词(参见 1:14; 2:42,46; 6:4; 8:13; 10:7)。这是一个迂回未完成式。

“同着几个妇人”这几个妇女同耶稣和他的门徒同行，并服侍他们(参见 太27:55-56; 可15:40-41; 路8:2; 23:49; 约19:25)。

专题：同耶稣和门徒同行的妇女们

太27:55-56	可15:40-41	路8:2-3；23:49	约19:25
抹大拉的马利亚	抹大拉的马利亚	抹大拉的马利亚	耶稣的母亲马利亚
雅各和约西的母亲马利亚	小雅各和约西的母亲马利亚	约亚拿，苦撒的妻子(希律的家宰)	耶稣母亲的姊妹，革罗罢的妻子马利亚
西庇太两个儿子的母亲（雅各和约翰）	撒罗米	苏撒拿 别的妇女	抹大拉的马利亚

以下是我在马可福音15:40-41的注释中关于这些妇女的注释：

> **“还有些妇女远远地观看”**有一些妇女在使徒中间管理财务，并服侍他们(即做饭、洗衣等，参见 可15:41; 太27:55; 路8:3)。
>
> **“抹大拉的马利亚”**抹大拉是加利利海岸边的一个小城，在提比哩亚以北3英里的地方。耶稣在加利利从这个马利亚身上赶出几个鬼以后，她就一直跟随耶稣(参见 路8:2)。她被不公地帖上了妓女的标签，但在新约中找不到这样的证据。
>
> **“小雅各和约西的母亲马利亚”**在马太福音27:56她被称为“雅各和约西的母亲马利亚”。在马太福音28:1她被称为“那个马利亚”。问题是她到底是谁的妻子？从约翰福音19:25来看，她可能是革罗吧的妻子，然而她的儿子雅各却被称为“亚勒腓的儿子”（参见 太10:3; 可3:18; 路6:15)。
>
> **“撒罗米”**这是与耶稣最亲近的门徒中的雅各和约翰的母亲，也是西庇太的妻子(参见 太27:56; 可15:40; 16:1-2)。

以下是我在约翰福音19:25的注释中关于这些妇女的注释：

> **“站在耶稣十字架旁边的，有他母亲与他母亲的姊妹，并革罗吧的妻子马利亚和抹大拉的马利亚”**关于这里到底是三个名字还是四个名字，有许多争论。这里很可能是四个名字，因为不可能姊妹两个都叫马利亚。在马可福音15:40和马太福音27:56都记载了马利亚的姊妹的名字，叫撒罗米。如果记录属实，那么就意味着雅各、约翰和耶稣是堂兄弟。根据2世纪的传统(赫格西仆[Hegesippus])，革罗吧（Clopas）是约瑟的兄弟。抹大拉的马利亚是耶稣从她身上赶出七个鬼的妇女，他也拣选她为他复活后首次显现的见证人(参见 20:1-2; 11-18;可16:1; 路24:1-10)。

“耶稣的兄弟”我们知道几个耶稣的同母异父的兄弟的名字，即犹大、雅各（参见12:17专题），还有西门(参见 太13:55; 可6:3; 路2:7)。他们曾经不信(参见 约7:5)，但现在都成了门徒中的核心力量。在F. F. Bruce所著的*New International Commentary*

一书中有关于马利亚的“永久的童贞”（perpetual virginity）的历史的一个简短有趣的讨论，请参阅F.F.Bruce著的《新国际新约注释丛书-使徒行传》（New International Commentary, Acts）第44页第47条脚注说明。

NASB（修订版）经文: 1:15-26
[15] 那时，有许多人聚会，约有一百二十名，彼得就在弟兄中间站起来，说，[16] 弟兄们，圣灵借大卫的口，在圣经上，预言领人捉拿耶稣的犹大。这话是必须应验的。[17] 他本来列在我们数中，并且在使徒的职任上得了一分。[18] 这人用他作恶的工价，买了一块田，以后身子仆倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。[19] 住在耶路撒冷的众人都知道这事，所以按着他们那里的话，给那块田起名叫亚革大马，就是血田的意思。[20] 因为诗篇上写着说，愿他的住处，变为荒场，无人在内居住。又说，愿别人得他的职分。[21] 所以主耶稣在我们中间始终出入的时候，[22] 就是从约翰施洗起，直到主离开我们被接上升的日子为止，必须从那常与我们作伴的人中，立一位与我们同作耶稣复活的见证。[23] 于是选举两个人，就是那叫作巴撒巴又称呼犹士都的约瑟，和马提亚。[24] 众人就祷告说，主阿，你知道万人的心，求你从这两个人中，指明你所拣选的是谁，叫他得这使徒的位分。[25]这位分犹大已经丢弃，往自己的地方去了。[26] 于是众人为他们摇签，摇出马提亚来。他就和十一个使徒同列。

1:15 “那时”从字面来看，此处是“在那些天”(*en tais hēmerais*)。在使徒行传开篇的这一章中经常用到这个词(即1:1-15;参见 1:15;2:18;5:37;6:1;7:41;9:37;11:27;13:41)。路加经常使用见证人提供的信息。在使徒行传的前几章，他也使用了“天天”(*kath hēmeran*)这个词来表述一般的、不确定的时间(参见 2:46,47; 3:2; 16:5;17:11,31; 19:9)。在15章以后，路加对于他所记录的许多事情都较熟悉。他在这里仍然惯用“天”这个词，但不常用那些在前面章节所常用的不确定的时间表述。

“彼得就……站起来”彼得显然是门徒的代言人（参见 太16）。在圣灵降临以后，他在第一次教会布道中讲道(参见 徒2)，使徒行传3章记录了他的第二次布道。耶稣在复活后先向彼得显现(参见 约21;林前15:5)。他的希伯来名字是“西门(Simeon)”(参见 徒15:14; 彼后1:1)，在希腊文中拼做“Simon”。“彼得”(*petros*)在希腊文中是“一块石头”，在亚兰文中是“叽法”或“石头”(参见 太16:18)。

“有许多人聚会，约有一百二十名”这个分句在UBS[4]希腊译本中是一个插入语（但在1:18-19不是）。这些人包括门徒、跟随耶稣的妇女，还有在耶稣讲道和医治中得救的信徒。这里的数字是象征性的，与希伯来式思维中领袖的跟随者的比率有关（即，1到10，参见 大议会书[*Sanhedrin*] 1:6）。

1:16 “在圣经上”新约中每次提到圣经(不包括 彼后3:15-16)都是指旧约圣经(不包括太5:17-20; 提后3:15-17)。这里也宣称了圣灵曾借着感动大卫而说出预言(参见 彼后1:21)。这也暗示了希伯来圣经也是圣经正典。

“必须”即*dei*，指必要性。这是一个未完成主动陈述句（IMPERFECT ACTIVE INDICATIVE），也是指1:20第一处引用旧约的话。

这个词是路加将耶稣生平和早期教会作为旧约圣经的延伸的特有用词(参见 路18:31-34;22:37;24:44)。路加经常用到该词(参见 路2:49;4:43;9:22;11:42;12:12;13:14,16,33;15:32;17:25;18:1;19:5;21:9;22:7,37;24:7,26,44; 徒1:16,21;3:21;

4:12; 5:29; 9:6,16; 14:27; 15:5; 16:30; 17:3; 19:21,36; 20:35; 23:11; 24:19; 25:10,24; 26:9; 27:21,24,26)。该词意为“联系紧密的”、“必须的”、“必然的”。福音及其发展不是偶然发生的，而是上帝预先的计划和旧约圣经的实现（七十士译本）。

“应验”当我们读这些引自旧约圣经的话时（1:20）要了解，犹大的背叛并非诗篇作者的意图。使徒在解释旧约圣经时是依照他们直接从耶稣得来的启示。这被称作寓意解经。耶稣自己也在同去以马忤斯的路上的二门徒交谈时给了这种解经法一个典范(参见 路24:13-35, 特别是 24:25-27)。早期释经学者看到耶稣生平和教导与旧约事件的内在联系，他们看到耶稣就是整本旧约所指向的。而今天的信徒要慎用这种解经法！那些受感的新约圣经作者有圣灵的启示，并且亲身和耶稣在一起，亲自领受他的教导。我们要确信他们见证的真理和他们见证的权威性，但不要效法这种解经法。

“犹大”是犹大的背叛，而非他的死，引发另选使徒一事。在使徒行传1:20的前半节，讲到犹大的下场是预言的实现。新约圣经没有记载在雅各死后又另选使徒接替他(参见 徒12:2)。犹大的一生充满神秘感和悲剧性。他可能是门徒中唯一一位不是来自加利利的。他是门徒中管钱的(参见 约12:6)，也被指控在耶稣和门徒同在的时期偷过他们的钱。他被称作是预言的应验和撒旦攻击的对象。圣经没有提到他出卖耶稣的动机，然而当他得到被贿赂的钱后内心的悔恨，致使他以自杀结束自己的生命。

对于犹大和他的动机，有许多猜测。在约翰福音中，有许多关于他的负面描写(6:71; 12:4; 13:2,26,39; 18:2,3,5)。在现代剧《超级明星耶稣》（*Jesus Christ Superstar*）中，将犹大描写为一个忠心的、但最终理想破灭的门徒。他想要迫使耶稣作犹太人的弥赛亚，推翻罗马统治，惩罚恶人，并将耶路撒冷变成世界中心。然而，约翰称犹大是贪婪和心怀恶念的。

核心点是神学上的神的主权还是人的自由意志的问题。上帝或耶稣利用了犹大吗？如果是撒旦控制了犹大，上帝又预先知道，并且预定他要背叛耶稣，那么犹大还要对他所做的负责吗？圣经并没有给这个问题一个明确的答案。上帝在历史中掌权;他知道将来的事，但人要对自己的选择和行为负责。上帝是公义的，但不是控制人的。

有一本新书，名为《犹大，叛徒还是耶稣的朋友》(*Judas Betrayer or Friend of Jesus*)，试图为犹大辩护。本书作者是William Klassen，由Fortress出版社在1996年出版。我个人不赞同书中的观点，但它是很有意思的一本书，也是带有挑衅性的。

“领人捉拿耶稣”以下引用了我在马太福音26:47-50的注释：

> 对于犹大卖主的动机，有许多探讨。必须说明的一点是，现在对于这个问题也没有确切的答案。在26:49他与耶稣亲嘴（1）是给兵丁一个暗号，表明这就是他们要抓的人(参见 1:48)，或者（2）支持当代神学中有关他想要强迫耶稣采取行动的说法(参见 27:4)。在福音书的另一处称他从起初就是不信的，并且是个贼(参见 约12:6)。
>
> 在路加福音22:52我们看到这群人由几部分构成。其中包括罗马兵丁，因为根据当时的法律，只有他们可以携带武器。守殿官也在其中，因为他们常拿着刀棒。大祭司也在其中(参见 22:47, 51)。

1:17 犹大是耶稣选召的，他也听过耶稣的教训，看过耶稣所行的神迹，也被耶稣差遣去做事，最后的晚餐他也在场,参与了这一切的事，然而，却背叛了耶稣！

1:18 **“身子扑倒，肚腹崩裂”**

NASB, NKJV,NRSV, NJB,NIV　　　　“falling headlong, he burst open”
TEV　　　　　　　　　　　　　　　“where he fell to his death and burst open”

“身子扑倒”可能是“胀起来”的医学术语(参见 Moulton和Milligan合著的*The Vocabulary of the Greek Testament*, 535-536页)，在一些英文版本中也可以看到这种译法(例如，Phillips, Moffatt和Goodspeed)。在511-512页“圣经难题”（*Hard Sayings of the Bibl*）中有关于不同版本中的犹大的死的详细讨论。

“这人……买了一块田”18-19节是插入的话(参见 NASB, NKJV, NRSV, NJB, NIV)。作者为了使读者能更好地理解经文而插入这部分信息。从马太福音27:6-8得知，祭司长买了这块田，应验了旧约的预言(参见 太27:9)。这是犹大的钱，祭司长看为不洁净，因此用它买了一块田，用来埋葬无人认领的尸体。18-19节告诉我们，这里也正是犹大死的地方。关于犹大之死的这一信息在其他的经文中都未再提起。

1:19 **“亚革大马，就是血田的意思”**

NASB, NRSV　　“Hakeldama, that is Field of Blood”
NKJV　　　　　“Akel dama, that is, Field of Blood”
TEV　　　　　　“Akeldama, which means Field of Blood”
NJB　　　　　　“Bloody acre. . .Hakel-dam”

这是一个亚兰文词汇的希腊文译法。从一种语言到另一种语言的对等转换常是困难的。如果忽略希腊文的拼写变化，该词的原意为“血田”。它可能是指（1）用血钱买的一块田(参见 太27:7a)；（2）流人血的一块田(参见 徒1:18)；或（3）埋葬杀人犯或外乡人的一块田(参见 太27:7b)。

1:20 这里引用了两处诗篇的话。第一处引自诗篇69:25，在诗篇中它用的是复数。它成为对犹大的咒诅的一句惯用语。第二处是引自诗篇109:8（七十士译本），在这里预先指出了本章21-26节犹大的位置被取代的预言。

“职分”

NASB, NKJV,NJB　　　“office”
NRSV　　　　　　　　“positions of overseer”
TEV　　　　　　　　　“place of service”

在旧约圣经希腊文译本中，*episkopē*这个词意为位分或职分(参见 民4:16; 诗109:8)。它后来用来指代罗马天主教中神职人员的职分，但在希腊它仅指希腊地方官的职分(参见 NIV)，正如长老（*presbuteros*）在犹太词中用来指代领袖(ex. 创 50:7; 出3:16,18; 民11:16,24,25,39; 申21:2,3,4,6,19,20等)。因此，可能除了雅各之外，在使徒去世之后，“管理者”和“长老”都用来指牧师(参见 徒20:17,28; 多1:5,7; 腓1:1)。

1:21**“必须”**这里用的是*dei*这个词(参见 1:16)。显然，彼得认识到，十二使徒在某种意义上代表了十二支派，或是不至混淆的其它象征含义。

1:21-22 这里讲到了成为使徒的资格。注意，这里讲到在耶稣最初事工中跟随他的十二使徒之外的门徒。后来的一些人就是根据这里所讲的使徒资格标准判断保罗不能作使徒。

路加显然在用这两节经文指出使徒见证的优先性，而这其中不包括之后未再提及的马提亚。耶稣的生平和教导是教会和新约圣经的根基，但这要借着亲眼见过耶稣的见证人、

权威的证据、选择性的神学证明和新约来传讲。这是神学方面的问题，不是“十二”的象征手法！

专题：数字十二

十二总是一种集合性数字的象征

1. 圣经之外
   a. 黄道十二宫
   b. 一年的十二个月
2. 旧约中
   a. 雅各的十二个儿子（犹太的十二支派）
   b. 表现在以下经文中
      （1）出24:4，坛的十二根柱子
      （2）出28:21，大祭司胸牌上的十二种宝石（代表十二支派）
      （3）利24:5，会幕中的十二个饼
      （4）民13，打发到迦南的十二个探子（每个支派一个）
      （5）民17:2，在可拉反叛时的十二根杖（代表十二支派）
      （6）书 4:3,9,20，约书亚的十二块石头
      （7）王上4:7，所罗门立的十二个官吏
      （8）王上18:31，以利亚为耶和华筑坛的十二块石头
3. 新约中
   a. 被拣选的十二使徒
   b. 太14:20，十二篮子的饼（每个代表一个使徒）
   c. 太19:28，门徒所坐的十二宝座（代表以色列的十二个支派）
   d. 太26:53，十二营天使
   e. 启示录中的象征手法
      （1）4:4，二十四宝座上的二十四位长老
      （2）7:4; 14:1,3，十四万四千人（12乘12）
      （3）12:1，妇人冠冕上的十二星
      （4）表明十二支派的十二个门、十二位天使
      （5）21:14，新耶路撒冷的十二根基，和其上十二使徒的名字
      （6）21:16，十二弗隆（译者注：这是英文版本的译法，中文和合本译作“四千里”，弗隆为英国长度单位）（新耶路撒冷的尺寸）
      （7）21:7，城墙是一百四十四肘
      （8）21:21，十二个珍珠的门
      （9）22:2，在新耶路撒冷，生命树上结十二样果子（每月结一样）

1:23 **“选举两个人”**希腊原文的变体为这个分句提出了神学问题：

1. *estēsan*（“他们选举”）在MSS א, A, B, C, D[1], E中
2. *estesen*（“他选举”）在MS D[*] 和奥古斯丁的作品中

如果第一种说法对，这就是所有门徒选举犹大的接替者的例子（会众制的一种形式，参见 15:22），但如果第二种说法对，就是彼得拥有最高权柄的证明(参见 15:7-11,14)。根据希腊原文的证据，第一种说法是可靠的(UBS[4] 使用了“A”级[最高级别])。

“约瑟……马提亚”新约中没有介绍这两个人。我们一定不要忘了，福音和使徒行传不是西方的历史，而是被选出的神学性的著作，用来介绍耶稣和显明他的信息如何影响世界。

1:24 **“你知道万人的心”**
NASB “who knows the hearts of all men”
NKJV “who knows the hearts of all”
NRSV “you know everyone’s heart”
TEV “you know the thoughts of everyone”
NJB “you can read everyone’s heart”

这是“心和知道”的合成词(参见 15:8)。它与旧约中的一个真理联系在一起（参见 撒上2:7; 16:7; 王上8:39; 代上28:9; 代下6:30; 诗7:9; 44:21; 箴15:11; 21:2; 耶11:20; 17:9-10; 20:12; 路16:15; 徒1:24; 15:8; 罗8:27）。上帝完全知道我们，但仍然爱我们(参见 罗8:27)。

门徒们确知，耶和华不但知道他们心里所想的，同时也知道两位侯选人心里所想的和他们的人生。他们希望上帝显明他的旨意(不定过去式中动语态[AORIST MIDDLE])。耶稣拣选了十二门徒，但现在他与天父在一起。

专题：心

希腊文词汇*kardia*在旧约圣经希腊文译本和新约中是指希伯来文词汇*lēb*。它有几种用法(参见 Bauer, Arndt, Gingrich和Danker所著的《希腊文—英文词典》[*A Greek-English Lexicon*], 403-404页)。

1. 物质生命的中心，也用来指代整个人（参见 徒14:17;林后3:2-3; 雅5:5)
2. 灵的（精神的）生命的中心
   a. 上帝知道人的心（参见 路16:15; 罗8:27; 林前14:25; 帖前2:4; 启2:23)
   b. 被用来指人的灵性生命（参见 太15:18-19; 18:35; 罗6:17; 提前1:5; 提后2:22; 彼前1:22)
3. 思想的中心（即 智力、理解力, 参见 太13:15; 24:48; 徒7:23; 16:14; 28:27; 罗1:21; 10:6; 16:18; 林后4:6; 弗 1:18; 4:18; 雅1:26; 彼后1:19; 启18:7; 在 林后3:14-15 和 腓4:7中，心和意念 [mind]是同义词)
4. 意志的中心（即 意愿, 参见 徒5:4; 11:23; 林前4:5; 7:37; 林后9:7)
5. 情感的中心（参见 太5:28; 徒2:26,37; 7:54; 21:13; 罗1:24; 林后2:4; 7:3; 弗6:22; 腓1:7)
6. 圣灵活动的唯一地方(参见 罗5:5; 林后1:22; 加4:6 [即基督在我们心里, 弗3:17])
7. 心有时用来指代整个人(参见 太22:37, 引自 申6:5). 由心发出的思想、动机和行动完全地显出一个人是怎样的人。在旧约中有一些“心”的特别用法
   a. 创 6:6; 8:21, “上帝心里忧伤”(同时请注意 何11:8-9)
   b. 申4:29; 6:5, “尽心尽性”
   c. 申10:16, 罗2:29, “未受割礼的心”
   d. 结18:31-32, “一个新心”
   e. 结36:26, “一个新心”与“石心”的对比

1:25 “往自己的地方去了”这是“咒诅”的一种委婉说法。撒旦为着自己的目的利用犹大(参见 路22:3; 约13:2;27)，但犹大对自己的选择和做法需要承担责任(参见 加6:7)。

1:26 “众人为他们摇签”这里有一个旧约背景，就是在利未记16:8讲到的大祭司使用乌陵和土明拈阄，或者与之类似的方法(参见 箴16:33; 18:18)。罗马兵丁也为耶稣的衣服拈阄(参见 路23:34)。然而，这里是新约中最后一起提到用这种方式寻求上帝的心意。如果一个信徒想寻求某种印证，那么这种方法就成了做出属灵方面决定的一种标准模式，但这却是不合宜的（例如，打开圣经，以手指指到的经文来决定上帝的旨意）。信徒是靠信而活，不是凭借机械式的方法来明白上帝的旨意（例如羊毛的印证，参见 士 6:17,36-40）

“马提亚”优西比乌（Eusebius）称他是被差派出去的七十门徒之一(参见 路10)。后来传统认为他在埃塞俄比亚殉道。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 耶稣为什么与门徒同在40天?
2. “圣灵的洗”是指什么?
3. 为什么经文的第7节如此重要?
4. 为什么耶稣的升天如此重要?
5. 为什么彼得认为有必要有人接替犹大的位置?
6. 保罗没有达到成为使徒的资格要求，为何能成为使徒? (1:21-22)

使徒行传 第二章

现代译本中的段落划分

UBS^4	NKJV	NRSV	TEV	NJB
圣灵降临	圣灵降临	五旬节	圣灵降临	五旬节
2:1-4	2:1-4	2:1-4	2:1-4	2:1-4
	众人回应			
2:5-13	2:5-13	2:5-13	2:5-13	2:5-13
彼得在五旬节的讲道	彼得的讲道	彼得的讲道	彼得的讲道	彼得对众人讲道
2:14-21	2:14-39	2:14-21	2:14-21	2:14-21
2:22-28		2:22-28	2:22-28	2:22-28
2:29-36		2:29-36	2:29-35	2:29-35
			2:36	2:36
		悔改的呼召		首批归信的人
2:37-42		2:37-42	2:37	2:37-41
	教会的蓬勃发展		2:38-39	
	2:40-47		2:40-42	早期归信的基督徒
信徒的共同生活			信徒的共同生活	2:42
2:43-47		2:43-47	2:43-47	2:43
				2:44-45
				2:46-47

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；
2. 第二段；
3. 第三段；
4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文： 2:1-4

[1] 五旬节到了，门徒都聚集在一处。 [2] 忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。 [3] 又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。 [4] 他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。

2:1 **“五旬节”**这个每年一次的犹太节日又称为七七节（参见出34:22；申16:10）。五旬这个词的意思是第五十。这个节日在逾越节之后，共持续五十天（也就是从除酵节的第二天算起）。它在耶稣的时代有三个宗旨：1）纪念颁赐律法给摩西（参见喜年纪*Jubliees* 1:1）；2）感谢上帝赐下收成；3）奉献初熟的麦子（也就是表明整个收成属于上帝）。旧约中的相关经文有出23:16-17; 34:22；利23:15-21；民28:26-31和申16:9-12。

“到了”

NASB, NRSV	“had come”
NKJV	“had fully come”
TEV	“came”
NJB	“came around”

字面意思是“已经被充满了”。是现在被动不定词。这是一个神圣的约定，是神圣计划得以实现的时刻。只出现在路加的书中（参见路：8:23; 9:51；这里；以及路2:6中一个相似的比喻）。人类历史是由耶和华安排的。

M. R. Vincent在《*字词学习*》（*Word Studies*），卷一，224页中提醒我们在犹太人眼中，日子就像一个等待被填满的容器。五旬节的时间已经完全到来了！这也是圣灵时代和教会时代的开始。

“门徒都聚集在一处”这句话意味着地点和心意的统一（参见1:14）。地点不确定，很可能是在“楼上”（参见徒1:13; 2:2），但在某处也提到了圣殿（参见路24:53）。

2:2 **“从天上有响声下来，好像一阵大风吹过”**在这整个段落中，强调的是声音而不是风或火。这与创3:8相似。在旧约中*ruah*一词是指气息，风和圣灵（参见结37:9-14）*；在新约中pneuma*是指风和圣灵（参见约3:5-8）。在这节经文中风这个词是*pnoéē*，只出现在这里和17:25。*Pneuma*一词在4节中是指圣灵。

2:3 **“又有舌头如火焰显现出来”**，这节经文似乎是在描述声音和光。发光的火起初是一个，但后来分成单独的火苗，又在每个信徒头上聚集起来。楼上的每个人，使徒，耶稣的家人和门徒都亲眼见证了自己也在其中。教会是一体！

火在旧约中象征着1）神的存在；2）审判（参见赛66:15-18）；或3）洁净（参见出3:2；申5:4；太3:11）。路加尝试用比喻表达圣灵在物质界中独特的显现。

五旬节在犹太教中是因庆祝摩西在西奈山上领受律法而产生的（时间不详，但无疑是公元二世纪前，但可能更早）。因此大风和火可能让人想起耶和华在何烈山降临的威荣（参见出19:16）。

“他们个人头上”使徒和门徒;男人或女人之间没有分别(参见珥2:28-32;徒2:16-21)。

2:4 **“他们就都被圣灵充满”**充满是可重复的（参见2:4; 4:8,31; 6:3,5; 7:55; 9:17; 11:24; 13:9）。这意味着每天都要效法基督（参见弗 5:18，与西3:16比较）。这与圣灵

的洗礼不同，后者是指起初基督徒归入基督的经历（参见林前12:13；弗4:4-5）。充满为有效的侍奉——在这里是为传扬福音提供了属灵的能力！参看3:10的注释。

“说起别国的话来”

NASB, NKJV　　“began to speak with other tongues”
NRSV　　“began to speak in other languages”
TEV　　“talk in other languages”
NJB　　“began to speak in different languages”

说起别国的话来的字面意思，是指别的语言（*heterais glōssais*）。这里说起别国的话则是根据上下文中的6节和11节来理解这个词的。另有根据林前12-14及徒2:13译为属天的语言。说了几种不同的语言不确定，但应有很多种。如果将9-11节提到的所有国家和地区都加起来，至少超过20种。120名信徒中必定有几人说相同的语言。

为了激励等候在楼上的这一小群受惊吓的人（男人和女人）放胆宣扬福音，上帝施行了独特的大能之事。无论这所应许的圣灵到来的标记是什么，上帝都用它来肯定他对其他族群（例如撒玛利亚人，罗马军官和外邦人）的接纳。方言在使徒行传中对信徒来说总是标志着福音超越种族、地理界限。在使徒行传以及保罗后来在哥林多侍奉中所提到的方言是截然不同的（参见林前12-14）。

在神学上，五旬节可能恰好与巴别塔相反（参见创10-11）。当骄傲、悖逆的人类宣称他们的独立（也就是不愿意分散遍满全地）之时，上帝借着带来多种语言来施行他的旨意。随着圣灵新时代的到来，阻碍人类联合（也就是末世世界政府【world government of the eschaton】的国家主义在信徒那里得以逆转。超越人类所有界限（即年龄，性别，阶级，地理，语言）的基督徒团契是对创世纪3章所带来的后果的逆转。

“按着圣灵所赐的口才”这是个不完全主动直陈动词，意思是圣灵开始赐给他们。口才（*apophtheggomai*）一词是现在被动（异相）不定词。路加只在使徒行传中用到这个词（参见2:4,14;26:25）。在旧约希腊文译本中是指先知说的话（即受圣灵感动而说的话，参见申32:2；林前25:1；结13:9,19；弥5:11；撒10:2）。

我倾向于这种翻译，而不是古典希腊文中的意思，即音量提高，热情洋溢的发言，或是高雅华丽的发言。路加是知道希腊文旧约的，并且受到它措辞的影响。

NASB（修订版）经文: 2:5-13

[5] 那时，有虔诚的犹太人，从天下各国来，住在<u>耶路撒冷</u>。[6] 这声音一响，众人都来聚集，各人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷。[7] 都惊讶希奇说，看哪，这说话的不都是<u>加利利</u>人吗？[8] 我们各人，怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？[9] 我们帕提亚人，玛代人，以拦人，和住在美索不达米亚，犹太，加帕多家，本都，亚西亚，[10] 弗吕家，旁非利亚，<u>埃及</u>的人，并靠近古利奈的吕彼亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人，或是进犹太教的人，[11] 革哩底和亚拉伯人，都听见他们用我们的乡谈，讲说神的大作为。[12] 众人就都惊讶猜疑，彼此说，这是什么意思呢？[13] 还有人讥诮说，他们无非是新酒灌满了。

2:5 **“虔诚”** 这个词的意思是牢牢地抓住某物（参见七十士译本利15:31；弥7:2）。在一世纪犹太教中，它是指对上帝和长老传统（即口传，后成为犹太法典）的尊敬。这是些虔诚的宗教人士（参见8:2; 22:12；路2:25）。

“从天下各国来” 所有犹太男性都被强烈鼓励参加每年在圣殿（参见申16:16）举行的三大节期（参见利23）。当时1）可能有从整个地中海地区到耶路撒冷过逾越节并且一直停留到五旬节的朝圣客或2）从耶路撒冷以外搬迁来的永久居民（参见这个词在4:16; 7:24; 9:22,32的用法）。

2:6 **“这声音一响”** 这可以指1）大风的响声（参见2节）或2）信徒说别国的方言（参见4节）。

“甚纳闷”

NASB, NRSV,NJB	“bewildered”
NKJV	“confused”
TEV	“excited”

这个词的字面意思是限制或关闭（参见路8:45; 19:43; 22:63）。有时它用来比喻思想或情感（参见路8:37; 12:50和路21:25这个词另一个形式）。

希腊文旧约中创11:7,9说到巴别塔变乱语言时使用了同一个词。我认为五旬节是对在巴别塔开始的国家主义象征性的逆转，后者是人类因违背上帝要他们分散，从而保护人类不受一个世界政权统治的旨意而受到的惩罚。*杰罗姆圣经注释*，卷二，172页借着在徒2:3对*diamezizō*一词的使用进一步强化了这一观点，这是个罕见的词语，但也用在旧约希腊文译本申32:8，用来指巴别塔的分散。信徒不再被国籍隔开！

“众人都来聚集” 这意味着这是发生在圣殿地区，因为耶路撒冷狭窄街道上的一个楼上的小房间不可能装下一大群人。

“听见门徒用众人的乡谈说话” 这也许是个关于听，而非说的奇迹（参见8，11节）。如果这么多人同时都说一种不同的语言，就会造成困惑。在神学上，这是对巴别塔的逆转（参见创11）。

这是希腊词语*dialektos*(参见8节)，英语“方言（dialect）一词来自该词。路加在使徒行传中经常使用该词（参见1:19; 2:6,8; 21:40; 22:2; 26:14）。意思是“语言”。但在这里的上下文中，意思可能是指方言。这些犹太人听到他们用自己的母语谈论耶稣。这是一个标志，要向他们证实这个关于上帝的新信息的真实性。

2:7 注意这里上下文中所出现的表达高昂情绪的词语。

1. *sunechō*, 纳闷（6节）
2. *existēmi*,惊讶稀奇（7节）
3. *thaumazō*,惊讶（7，12节）
4. *diaporeō*,疑惑（12节）

“看哪，这说话的不都是加利利人吗？”因着他们的北方口音，这个反意疑问句被提出来（即方言，参见太26:73)。看哪一词反映了希腊词语*idou*（看），在使徒行传和路加福音中出现了23次。

2:9 **“帕提亚人、玛代人、以拦人和住在美索不达米亚的人”** 这些人都是来自肥沃的新月地区（美索不达米亚），就是亚伯拉罕受呼召离开之地（迦勒底的吾珥，参见创11:28），也是以色列和犹大人被逐离开之地（亚述人，巴比伦人）。

“犹太” 犹太为什么被列在两个无关的国家之间？它前面为什么没有冠词，因为只有这样才合乎语法？加利利人说亚兰语为什么让犹太人感到奇怪？因着这些问题，许多人怀疑发生了抄写错误，认为这个词指的是另一个国家。

1. 特土良（Tertullian），奥古斯丁（Augustine） - 亚美尼亚
2. Jerome - 叙利亚
3. 圣金口若望（Chrysostom），Erasmus - 印度
4. Bruce M. Metzger所著的《希腊文新约文本注释》（*A Textual Commentary on the Greek New Testament*），293页提出了几个现代人提出的可能性。

2:9-10 **“加帕多家、本都、亚细亚、弗吕家、旁非利亚”** 这些人来自现在的土耳其。

2:10 **“埃及的人，并靠近古利奈的利比亚一带的人”** 这是从北非来的人。

“从罗马来的客旅” 在这里信主的犹太朝圣客可能是罗马教会的建立者。

“进犹太教的人” 这是指皈依犹太教的外邦信徒，他们被要求1）遵守摩西律法；2）男性要受割礼；3）在见证人面前受洗；4）如有可能在圣殿献祭。他们出现在耶路撒冷是因为所有的犹太男性都要参加每年的三大节期（参见出23，利23）。

2:11 **“克里特人”** 这是地中海的一个大岛，靠近土耳其。它可能是一个集体名词，指爱琴海所有的岛屿。

“阿拉伯人” 这是指以扫的后裔。近东的南部遍布着众多的阿拉伯部落。这里所列举的族群对一世纪的犹太人来说代表整个已知的世界。它也许是一个比喻，就像世界七十种语言对于犹太人象征着全人类（参见路10）。七十士译本中申32:8也表达了同样的想法。

2:12 这些朝圣客意识到这个特殊的事件是个重要的标志。彼得抓住这个机会来回答他们的问题。

2:13 **“他们灌满了”** 这是个迂回完成时被动直陈动词，声称这些门徒把他们自己灌醉了，并依然沉浸其中。

“新酒” 对这个事件的一种解释就是这些耶稣的门徒喝醉了（参见弗5:18a）。醉酒又怎么解释语言能力呢？当时的气氛一定是兴奋欢喜的。

专题：圣经对待酒精（发酵之物）和酗酒（成瘾）的态度

I. 圣经术语
   A. 旧约
      1. *Yayin*–这是酒的一般说法，使用了141次。它不是来自希伯来语，因此语源不确定。是指发酵的果汁，通常是葡萄汁。典型段落为创9:21;出29:40;民15:5,10。
      2. *Tirosh* –这是新酒。由于近东的天气情况，果汁在榨出六小时后就开始发酵。这个词指的是在发酵过程中的酒。典型段落为申12:17; 18:4；赛

62:8-9；何4:11。

3. *Asis* -这显然是酒精饮料（珥1:5；赛49:26）。
4. *Sekar* – 这是浓烈的饮料一词。希伯来语词根出现在醉酒或醉汉一词中。这种饮料里面添加了某种物质，使其更加醉人。是*yayin*的同义词（参见箴20:1; 31:6；赛28:7）。

B. 新约
1. *Oinos* – *yayin*的希腊语同义词。
2. *Neos oinos* (新酒) – *tirosh* 的希腊语同义词 (参见可2:22)。
3. *Gleuchos vinos* (甜酒) - 发酵初期的酒(参见徒 2:13)。

II. 圣经用法

A. 旧约
1. 酒是上帝的恩赐(创 27:28; 诗104:14-15; 传 9:7; 何 2:8-9; 珥 2:19,24; 摩 9:13; 亚 10:7).
2. 酒是献祭的一部分 (出 29:40; 利 23:13; 民15:7,10; 28:14; 申 14:26; 士 9:13)。
3. 酒可用作药物 (撒下16:2; 箴31:6-7)。
4. 酒可带来大麻烦 (挪亚- 创9:21; 罗得-创19:33,35; 参孙- 士16:19; 拿八- 撒上 25:36; 乌利亚- 撒下 11:13; 暗嫩- 撒下13:28; 以拉- 王上16:9; 便哈达- 王上 20:12; 首领- 摩 6:6; 及女人- 摩 4)。
5. 酒可被滥用 (箴 20:1; 23:29-35; 31:4-5; 赛 5:11,22; 19:14; 28:7-8; 何 4:11)。
6. 特定的人禁止饮酒 (任职的祭司, 利 10:9; 结44:21; 拿细耳人, 民 6; 及首领, 箴 31:4-5; 赛 56:11-12; 何 7:5)。
7. 酒出现在末世情景中(摩 9:13; 珥 3:18; 亚 9:17)。

B. 两约之间
1. 适度饮酒大有益处(《德训篇》 31:27-30)。
2. 拉比们说，酒是最好的药物，如果缺少了酒，就得吃药 (BB 58b)。

C. 新约
1. 耶稣将大量的水变为酒（约2:1-11）。
2. 耶稣饮酒 (太 11:18-19; 路 7:33-34; 22:17及后文)。
3. 五旬节那天，彼得被指控喝醉了(徒 2:13)。
4. 酒可用作药物 (可15:23; 路 10:34; 提前 5:23).
5. 领袖不可醉酒，这却不是指完全禁酒(提前3:3,8; 多 1:7; 2:3;彼前 4:3).
6. 酒出现在末世情景中 (太 22:1及后文; 启 19:9)。
7. 醉酒是令人悲痛的事 (太24:49; 路 11:45; 21:34; 林前 5:11-13; 6:10; 加 5:21; 彼前 4:3; 罗13:13-14)。

III. 神学观点

A. 辩证争持
1. 酒是上帝的恩赐。
2. 醉酒是大问题
3. 在某些文化中的信徒为了福音的缘故必须限制自己的自由(太15:1-20; 7:1-23; 林前 8-10; 罗14:1-15:13).

B. 容易过量

1. 上帝是所有美善事物的源头(所造的都甚好创 1:31)。
2. 堕落的人类使用上帝所有的恩赐的时候超过了上帝所设立的界限，因而滥用了它们。

C. 滥用的是我们，而非事物。被造的物质本身并无任何邪恶。(参见可 7:18-23; 罗14:14,20; 林前 10:25-26; 提前4:4; 多 1:15).

IV. 一世纪的犹太文化与发酵

A. 发酵开始得很快，大约在葡萄被榨六小时后就开始了，特别是在天气炎热，卫生条件不好的状况下。
B. 犹太传统说当有微小的泡沫浮出表面（发酵的标志）时，就可作十一献祭之用(Ma aseroth 1:7)了。这被称为新酒或甜酒。
C. 主要发酵一周后完成。
D. 二次发酵大约需要40天。在这个阶段，就被当作是陈酒，可以献在祭坛之上（Edhuyyoth 6:1）。•
E. 在酒糟的基础上酿成的酒（陈酒）是好酒，但在饮用前需要过滤。
F. 发酵一年之后的酒通常已经完全是陈酒了。酒的安全储存期最长为三年。那时它被称为老酒，需要加水稀释才能饮用。
G. 只有在近100年来，随着无菌环境和化学添加剂的使用，发酵才被延迟了。古代的人们不能阻止发酵的自然过程。

V. 结束语

A. 注意不要因你自己的经历，神学知识和解经方法而贬低耶稣和一世纪犹太及/或基督徒文化。他们很明显不是完全禁酒的人。
B. 我不是在倡导饮酒的社会性。但是很多人已经夸大了圣经对这个问题的立场，根据一种文化/教派的偏见来主张一种高人一等的义行。
C. 对我来说，罗马书14:1-15:13与哥林多前书8-10已经对给与其他信徒爱和尊重以及为在每种文化中传播福音提供了见地和指南，而不是自己的自由或有失偏颇的批评。如果圣经是信仰和实践的唯一源泉，那么也许我们都必须重新思考这个问题。

如果我们坚持把完全禁酒当作上帝的旨意，那么我们又怎么看待耶稣以及那些经常饮酒的现代文化呢（例如欧洲，以色列，阿根廷）？

NASB（修订版）经文: 2: 14-21

[14] 彼得和十一个使徒，站起，高声说，犹太人，和一切住在耶路撒冷的人哪，这件事
你们当知道，也当侧耳听我的话。 [15] 你们想这些人是醉了，其实不是醉了，因为时候刚
到巳初。 [16] 这正是先知约珥所说的。 [17] 神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血
气的。你们的儿女要说预言。你们的少年人要见异象。老年人要作异梦。 [18] 在那些日子，
我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。 [19] 在天上我要显出奇事，在地下
我要显出神迹，有血，有火，有烟雾。 [20] 日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在主大
而明显的日子未到以前。 [21] 到那时候，凡求告主名的，就必得救。

2:14 **“彼得”** 想想看，在所有门徒里面，第一次传讲基督信息的人是彼得！就是那个曾三次不认耶稣（参见路23）的人！彼得从胆怯和否认变为壮胆和拥有属灵的洞见再次证明了带来改变生命大能的圣灵时代已经来临。这是他在使徒行传中第一篇被记录下来的讲道。让我们看到使徒讲道的内容和重点。使徒的这些讲道是使徒行传中很重要的一部分内容。

专题：初期教会的福音布道（KERYGMA）

1. 上帝在旧约中的应许如今因着弥赛亚耶稣的到来得以成就（徒2:30; 3:19,24; 10:43; 26:6-7,22; 罗1:2-4; 提前3:16; 来1:1-2; 彼前1:10-12; 彼后1:18-19）。
2. 耶稣在他受洗之时被上帝膏为弥赛亚（徒10:38）。
3. 耶稣受洗之后在加利利开始了他的侍奉（徒10:37）。
4. 他侍奉的特点是靠着上帝的能力施行善事和异能（神迹）（可10:45; 徒2:22; 10:38）。
5. 弥赛亚按着上帝永恒的旨意被钉死（可10:45; 约3:16; 徒2:23; 3:13-15,18; 4:11; 10:39; 26:23; 罗8:34; 林前1:17-18; 15:3; 加1:4; 来1:3; 彼前1:2,19; 3:18; 约壹4:10）。
6. 他从死里复活并且向门徒显现（徒2:24,31-32; 3:15,26; 10:40-41; 17:31; 26:23; 罗8:34; 10:9; 林前15:4-7,12ff; 帖前1:10; 提前3:16; 彼前1:2; 3:18,21）。
7. 耶稣被上帝高举，称为主（徒2:25-29,33-36; 3:13; 10:36; 罗8:34; 10:9; 提前3:16; 来1:3; 彼前3:22）。
8. 他将圣灵赐给上帝新的子民（徒1:8; 2:14-18,38-39; 10:44-47; 彼前1:12）。
9. 他会再来，审判和重建万有（徒3:20-21; 10:42; 17:31; 林前15:20-28; 帖前1:10）。
10. 凡听见这信息的人都要悔改并且受洗（徒2:21,38; 3:19; 10:43,47-48; 17:30; 26:20; 罗1:17; 10:9; 彼前3:21）

虽然新约的不同作者在他们的讲道中可能会省略一部分内容或是强调另外的细节，但这个大纲可作为初期教会宣讲的基本内容。整卷马可福音完全遵照着彼得的福音布道。传统上认为马可将彼得在罗马的讲道内容编辑成了一卷福音书。马太和路加都是按照马可的基本结构。

“和十一个使徒” 这表明两件事：1）彼得是发言人，但依然是使徒之一。他不是独自或凭自己的权柄说话。圣灵单单借着这群被呼召的见证人说话2）虽然我们不了解马提亚的侍奉，但他已正式成为使徒之一。

“犹太人和一切住在耶路撒冷的人” 这里的听众似乎不同于7-11节中按国籍划分的朝圣客。

“这件事你们当知道，也当侧耳听我的话” 这两句都是祈使句。第一句是现在主动时，第二句是不定过去时中间态（异相）。彼得希望他们专心听他。

这句话显然是闪族语典故。它两次被彼得使用作为讲道的开始（参见2:14; 4:10），两次被保罗用到（参见13:38; 28:28）。路加是外邦人，成年后才信主。这些闪族语典故的痕迹表明使徒行传中的讲道不是路加为阐明他自己的神学主题而创作出来的，而是他对所得资料的忠实概括。

2:15 “这些人…其实不是醉了” 在13节中彼得回答指控时说对于正统的犹太人来说，当时的时间饮酒是太早了。这是根据拉比对出16:8的解释（参见E. M. Blaiklock的廷代尔新约注释丛书，*使徒行传*，58页）。

“巳初” 这应该是上午九点钟。这是每日早晨在圣殿中献祭的时间，也是犹太人特别祷告的时间。巳初是犹太计时法。新约作者（特别是约翰）既使用犹太计时法也使用罗马计时法。

2:16 “这正是先知约珥所说的” 这是引用旧约希腊文译本约珥书2:28-32的话。耶稣自己证明这段预言已经成就（参见路24:27）。

2:17 “在末后的日子” 在这里，路加可能对旧约希腊文作了变更。旧约中，这句话是指末日之时及弥赛亚时代的来到。新约中，末后的日子是指两个犹太时代重叠的时间阶段。新的世纪随着耶稣在伯利恒道成肉身开始，将会一直持续到他的第二次再来。我们生活在“已经到来”和“尚未来临”的上帝国度之间的张紧状态中。

专题：现今时代和未来时代

旧约先知将未来看作是现在的延续。对他们来说，未来就是要恢复以色列国。 然而，他们却甚至看到了新天新地（参见赛65：17；66：22）。在亚伯拉罕的后裔继续拒绝耶和华的情况下（甚至在被放逐之后），犹太新旧约之间的启示文学中产生了新的范例（也就是《以诺一书》、《以斯拉记四书》、《巴录二书》）。这些作品开始对两个时代进行区分。 现今的邪恶时代由撒旦掌管，而未来的正义时代则由圣灵掌管、并由弥赛亚开创（他常常被犹太人看作是一位精悍的勇士）。

在神学领域（末世论）中，发展是很明显的。 神学家们把这个称之为渐进启示。新约确定了两个时代的新的宇宙真实性（也就是现行二元论）。

耶稣	保罗	希伯来人
马太福音 12:32	罗马书 12:2	1:2
马太福音 13:22 & 29	哥林多前书 1:20; 2:6,8; 3:18	6:5
	哥林多后书 4:4	11:3
	加拉太书 1:4	
马可福音 10:30	以弗所书 1:21; 2:1,7; 6:12	
	提摩太前书 6:17	
路加福音 16:8	提摩太后书 4:10	
路加福音 18:30	提多书 2:12	
路加福音 20:34-35		

在新约神学中，这两个犹太时代产生了重叠，原因就在于无法预料和预言弥赛亚的两次来临。 耶稣道成肉身应验了旧约预言，开创了新时代。 然而，旧约也曾说到弥赛亚是以审判者和征服者的身份出现，但是耶稣基督却首先以受苦仆人的身份（参见《以赛亚书》第53章）及谦谦和和的态度（参见亚9：9）出现在世人面前。 他将按照旧约预言的那样满有权柄地再来（参见《启示录》第19章）。 这两个阶段的应验则导致了神的王国出现（开创新时代）而未来没有完全实现。 这也是人们对新约已有时代和未来时代的争持之处。

“上帝说” 伯撒抄本（Codex Bazae），MS D有*kurios*（主）一词。kurios是指旧约的耶和华还是指弥赛亚，耶稣？ 为了要明确说话者，抄写时写成Theos（上帝）是完全可能的。

“我要将我的灵浇灌凡有血气的”注意这里的普世性（参见39节）。所有旧的传统障碍都在基督里倒塌（参见林前12:13；加3:28；弗3:6；歌3:11）。虽然约珥书2章中没有

提到犹太-外邦之间的区别，但注意38节暗示了没有区别。耶和华与创1:26-27中所说的按他形象创造的全人类分享他的圣灵（字面为凡有血气的）。

“你们的儿女要说预言…我要将我的灵浇灌我的仆人和使女”注意这里没有性别差异。

专题：圣经中的妇女

I. 旧约
- A. 在文化上妇女被当作财产。
  1. 被列入财产的清单中 (出 20:17)
  2. 女奴的待遇(出 21:7-11)
  3. 妇女所发的誓愿可被与她们有社会关系的男性废除 (民 30)
  4. 妇女作为战争的战利品 (申20:10-14; 21:10-14)
- B. 实践中的相互性
  1. 男女按上帝形象所造(创1:26-27)
  2. 孝敬父母 (出 20:12 [申 5:16])
  3. 尊重父母 (利19:3; 20:9)
  4. 男女都可为拿细耳人 (民 6:1-2)
  5. 女儿有权获得遗产(民 27:1-11)
  6. 属立约之民 (申 29:10-12)
  7. 遵守父母的教训(箴1:8; 6:20)
  8. 希幔的儿女（利未家族）在圣殿中带领音乐崇拜 (历上 25:5-6)
  9. 儿女在新时代中说预言(珥 2:28-29)
- C. 担任领袖职位的妇女
  1. 摩西的姐姐米利暗被称为女先知（出15:20-21）。
  2. 妇女得到上帝的恩赐为会幕编织布料(出 35:25-26)
  3. 另一个女先知底波拉(参见士 4:4)领导所有的支派(士 4:4-5; 5:7)
  4. 户勒大是个女先知,为约西亚王阅读并解释新找到的律法书(王下22:14; 代下34:22-27）。
  5. 敬虔的妇女以斯帖拯救了波斯的犹太人。

II. 新约
- A. 在文化上，妇女无论在犹太教还是希腊罗马世界中都是二等公民，没有什么权利和特权（马其顿除外）。
- B. 担任领袖职位的妇女
  1. 敬虔妇女伊丽莎白和玛丽亚为上帝所使用（路1-2）。
  2. 敬虔妇女亚拿在圣殿侍奉(路2:36)。
  3. 吕底亚，信徒和一个家庭教会的领袖(徒 16:14,40)。
  4. 腓利的四个童贞女儿是女先知 (徒 21:8-9)。
  5. 坚革哩教会的女执事非比 (罗 16:1)
  6. 保罗的同工，亚波罗的老师百基拉 (徒 18:26; 罗 16:3)
  7. 保罗的几个同工：马利亚，土非拿氏，土富撒氏，彼息氏，犹利亚，尼利亚的姊妹(罗 16:6-16)。
  8. 犹尼亚(KJV)可能是个女使徒 (罗 16:7)。
  9. 保罗的同工友阿爹和循都基(腓4:2-3)。

III.现代信徒如何平衡圣经中出现的有分歧的例子？

A. 我们该如何判断哪些是只适用于原文的历史性或文化性真理，哪些是对历世历代所有教会和信徒都适用的永恒真理？

1. 我们必须要认真对待原受启作者的意图。圣经是上帝的话，并且是信仰和实践的唯一源泉。
2. 我们必须处理明显带有历史条件的经文。
   a. 以色列的祭仪（即礼拜仪式）（参见徒15；加3）。
   b. 一世纪的犹太教
   c. 保罗在哥林多前书中明显带有历史条件的话
      (1) 异教国家罗马的法律制度 (林前6)
      (2) 保持奴隶身份 (林前7:20-24)
      (3) 独身 (林前7:1-35)
      (4) 处女 (林前7:36-38)
      (5) 祭偶像之物(林前 10:23-33)
      (6) 吃圣餐时不配的态度 (林前 11)
3. 上帝在一个特定时间向一个特定文化将他自己清楚完全地启示出来。我们必须严肃对待这启示，但这并不是指它历史背景的所有方面。上帝的道是以人的话记载下来，在一个特定时间对一个特定文化说的。

B. 解释圣经的时候必须要寻求明白原作者的意图。他在对他的时代说什么？这是正确解经的基础和关键。然后我们也必须将这个意图运用到我们自己的时代中去。比如关于妇女担任领袖职位的问题（可能真正的解经问题是对这个词语下定义。除了牧师职分以外，是否还有其他的领袖职位？女执事和女先知是领袖吗？）很清楚保罗在林前14:34-35和提前2:9-15宣称不允许妇女带领公众敬拜！但我在今天该如何应用呢？我不愿意让保罗所处的文化或是我所处的文化压制了上帝的道和旨意。或许保罗的时代限制性太强，但我的时代或许也太开放了。认为保罗的话和教训是有条件的，一世纪的地方性真理会让我感到非常不舒服。我是谁，竟然以我的思想或文化来否定一个受到启示的作者？

　　然而，我又该怎么解释圣经中出现的妇女领袖（即使在保罗的书信中也不例外，参见罗16）？保罗在林前11-14对公共敬拜的讲论就是一个很好的例子。在11:5他似乎允许妇女在公共敬拜中讲道和祷告，只要她们蒙头，但在14:34-35他又要求她们闭口不言！也有女执事（参见罗16:1）和女先知（参见徒21:9）。正是这些差异让我有自由认为保罗的话（关于对妇女的限制）是针对一世纪的哥林多和以弗所而言的。在这两个教会中都存在着妇女行使她们新获得的自由的问题（参见Bruce Winter的在保罗离开后的哥林多），这样的问题可能导致她们的教会无法为基督的缘故影响她们所处的社会。她们的自由必须加以限制，好让福音可以更有果效。

　　我所处的时代正好与保罗的相反。在我的时代，若是不允许受过训练的，有口才的妇女分享福音，或者担任带领的角色，那么福音就会受到限制！公共敬拜的最终目的是什么？难道不是传福音和门徒训练吗？上帝会因着妇女领袖得到荣耀和喜悦吗？圣经的总原则给出的答案似乎是肯定的！

　　我很想顺服保罗；我的神学基本上是保罗的。我并不希望受到现代女权主义的过度影响或操纵！然而，我感到教会对诸如奴隶制度，种族歧视，偏见和男性至上等明显圣经真理的回应是迟缓的。它对现代社会中妇女遭遇的

适当回应也是迟缓的。上帝在基督里释放了奴隶和妇女。我不敢让一段受到文化限制的经文再次给他们套上枷锁。

还有一点：作为一个解经者，我知道哥林多是一个非常混乱的教会。圣灵的恩赐被看重和炫耀。妇女们可能也陷在其中。我也相信以弗所教会受到假教师的攻击，他们利用妇女在以弗所的家庭教会中作为代言人。

C. 供进一步阅读的参考书目

Gordon Fee 和 Doug Stuart 如何按照圣经的全部价值读经（*How to Read the Bible For All Its Worth*） (61-77页)

Gordon Fee的福音和圣灵：新约释经学中的难题（*Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneutics*）

Walter C. Kaiser, Peter H. Davids, F. F. Bruce 和 Manfred T. Branch 所著的《圣经中难解的问题》(*Hard Sayings of the Bible*)(613-616; 665-667页)

“预言” 理解这个词语至少有两种方式：1）在哥林多书信中，这个词指分享或宣传福音（参见14:1；徒2:17）；2）使徒行传中提到预知未来的先知（参见12:27; 13:1; 15:32; 22:10；甚至女先知，21:9）。

理解这个词语的难点在于，新约中说预言的恩赐与旧约先知有什么关系？在旧约中，先知是圣经的作者。新约这项任务交给了原来的12使徒和他们的助手。就像使徒一词在十二使徒死后作为一个恩赐继续运行，任务却改变了（参见弗4:11），先知的职分也是如此。启示已经停止，不再有启示的经文（参见犹3,20）。新约先知的主要任务是传讲福音，但也是一项不同的任务，可能是如何将新约真理运用到现在的环境和需要中。

“少年人…老年人” 注意这里没有性别差异

2:18 “浇灌我的仆人” 注意这里没有社会经济歧视。彼得在约珥的预言中加了预言一词。它不在马所拉希伯来经文或旧约希腊文译本中，但在17节经文中暗示出来。

2:19-20 这明显是启示语言，因为彼得宣称这已经成就。虽然除了耶稣上十字架时所出现的黑暗以外，这些特殊的自然现象一个也没有出现。这是用比喻说造物者和审判者的到来。在旧约，他的到来可能是为了祝福或审判。万有都在他面前震动（参见赛13:6及后文和摩5:18-20）。在旧约预言中道成肉身（一次到来）和基督再临（二次到来）之间没有明显不同。犹太人是在期待一个大能的审判者/救赎者的到来。

专题：启示文学

这一专题来自我对启示录的注释。

启示是一种独特的犹太文学体裁。它经常在充满危机的时代被用来表达上帝掌管着历史并且会救赎他的百姓这一信念。这种文学体裁的特点是

1. 上帝拥有宇宙主权的强烈信念（一神论和预定论）
2. 善与恶，这个时代与未来时代（二元论）之争
3. 对具神秘色彩的语言的使用（通常来自旧约或新旧约之间的犹太启示文学）

4. 对色彩，数字，动物，有时为动物/人类等的使用
5. 借着异像和梦来使用天使，但通常是以天使为媒介
6. 主要焦点为末日（新时代）
7. 使用一系列固定的符号，而非真实的事物来表达末日信息
8. 这种体裁的几个例子
   a. 旧约
      (1) 以赛亚书24-27, 56-66
      (2) 以西结书 37-48
      (3) 但以理书 7-12
      (4) 约珥书 2:28-3:21
      (5) 撒迦利亚书 1-6, 12-14
   b. 新约
      (1) 马太福音 24, 马可福音13, 路加福音21, 以及哥林多前书 15（一部分）
      (2) 帖撒罗尼迦后书 (大部分)
      (3) 启示录 (4-22章)
   c. 非正典书卷(选自 D. S. Russell的*《犹太启示的方法和信息》*（ *The Method and Message of Jewish Apocalyptic)*, 37-38页)
      (1) 以诺一书（I Enoch），以诺二书（II Enoch）（以诺秘经）
      (2) 喜年纪（The Book of Jubilees）
      (3) 西彼拉占语集（The Sibylline Oracles III, IV, V）
      (4) 十二族长之约（The Testament of the Twelve Patriarchs）
      (5) 所罗门之诗（The Psalms of Solomon ）
      (6) 摩西升天记（The Assumption of Moses）
      (7) 以赛亚受难记（The Martyrdom of Isaiah ）
      (8) 摩西启示录（The Apocalypse of Moses）（亚当夏娃的生活）
      (9) 亚伯拉罕启示录（The Apocalypse of Abraham）
      (10) 亚伯拉罕之约（The Testament of Abraham）
      (11) 以斯拉贰书（II Esdras ）(以斯拉四书IV Esdras)
      (12) 巴鲁二书，三书 （Baruch II, III）

2:20 **"主大而明显的日子"**明显（glorious）一词和epiphaneia一词有相同的词根，经常用来说耶稣的二次再来（参见提前6:14；提后4:1；多2:13）。

专题：二次再来

字面上，这是"Parousia"，意思是"出席"，用来指王的拜访。新约中用来指二次再来的其他词语是1）epiphaneia，面对面的显现；2）apokalupis， "揭开"3）"主的日子"和这个短语的不同说法。

新约整体上是按照旧约的世界观写的，这一世界观声称

1. 现今这个邪恶，悖逆的时代
2. 将来新的义的时代
3. 会因着圣灵借着弥撒亚（受膏者）的工作到来

这就需要在神学上假设启示具有渐进性,因为新约作者对以色列人的期待做了略微的

修正。弥撒亚的到来并非与军事和国家（以色列）有关，而是有两次。第一次是上帝借着拿撒勒人耶稣的受孕和降生道成肉身。他来了，不是关于军事和审判，而是作为赛53中“受苦的仆人”；也是亚9:9中温柔的骑驴驹者（并非战马或君王的骡马）。第一次到来开辟了上帝的国度降临地上的新弥赛亚时代。在某种意义上上帝的国已经来临，当然在另一种意义上它还依然遥远。正是弥赛亚两次到来之间的这种争持在某种意义上是两个犹太时代的重叠，这从旧约无法得知，至少是无法清楚地得知的。事实上，这双重的到来强调了耶和华拯救全人类的应许（参见创3:15; 12:3；出19:5和先知的讲道，特别是以赛亚和约拿）。

教会不是在等待旧约预言的成就，因为大部分预言都是关于第一次到来（参见《如何按圣经的真正价值读经》How to Read the Bible For All Its Worth，165-166页）。信徒期盼的是复活的万王之王和万主之主的荣耀的到来，是地上公义的新时代成就在历史中，就如成就在天上（参见太6:10）。旧约的陈述并非不准确，只是不完全。他会再来，正如先知借着耶和华的能力和权柄所预言的那样。

二次再来不是圣经的词语，但这个概念形成了整本新约的世界观和体系。上帝会更新一切。上帝和以他的形象所造的人之间的关系会恢复。恶会得到审判，并被除掉。上帝的旨意，不会也不能失败！

2:21 “凡”这里又出现了普世性因素（参见17，39节）。耶稣为全世界人的罪/罪行死了（参见约3:16；提前2:4；彼后3:9）。注意圣灵是浇灌在全人类身上的（参见17节）。

“求告”这是不定过去时中动态虚拟语气。人类的回应是上帝救恩计划的一部分（参见珥2:32；约1:12, 3:16；罗10:9-13）。人作为个体单独受到呼召悔改相信福音，并且借着基督与上帝建立个人的关系（参见3:16,19；20:21；可1:15）。耶稣为全世界的人死了；奥秘的是有些人对圣灵的恳求作出了回应（参见约6:44,65）而有些人却没有（参见林后4:4）。

“主名”这是指耶稣的属性或关于他的教义。含有位格和教义两方面因素。

专题：主的名

这是一句常用的新约短语，是指三位一体的上帝在教会中的同在和大能。它不是一个神秘公式，而是指对上帝属性的寻求。

这个短语常称耶稣为主（参见腓2:11）

1. 当人受洗宣告对耶稣的信仰时（参见罗10:9-13; 徒 2:38; 8:12,16; 10:48; 19:5; 22:16; 林前 1:13,1 5; 雅 2:7)。
2. 赶鬼时（参见太 7:22; 可 9:38; 路 9:49; 10:17; 徒 19:13)
3. 医治时（参见徒 3:6,16; 4:10; 9:34; 雅5:14)
4. 服侍主时(参见太 10:42; 18:5; 路 9:48)
5. 教会施行管教时（参见太 18:15-20)
6. 对外邦人讲道时(参见路 24:47; 徒9:15; 15:17; 罗 1:5)
7. 祷告时（参见约14:13-14; 15:2,16; 16:23; 林前1:2)
8. 一种称呼基督教的方式（参见徒26:9; 林前 1:10; 提后2:19; 雅 2:7; 彼前 4:14)

无论我们是传福音，牧养，帮助人，医治人或赶鬼，我们都要按照他的属性，凭借他的能力，得着他的供应——就是奉他的名行事！

“就必得救”在这里的上下文中，这是指灵性的救赎，而在约珥书中可能是指身体脱离上帝的忿怒（参见40节）。“得救”一词在旧约是指身体得救（参见太9:22；可6:56；雅5:14,20）。但在新约中它却被用来比喻灵性得救或脱离上帝的忿怒（不包括雅1:21；2:14；4:12）。上帝的心愿意按他形象所造，为要和他相交的所有男人女人都能得救！

NASB（修订版）经文：2:22-28
[22] 以色列人哪，请听我的话。神借着拿撒勒人耶稣，在你们中间施行异能，奇事，神迹，将他证明出来，这是你们自己知道的。[23] 他既按着神的定旨先见，被交与人，你们就借着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。[24] 神却将死的痛苦解释了，叫他复活。因为他原不能被死拘禁。[25] 大卫指着他说，我看见主常在我眼前，他在我右边，叫我不至于摇动。[26] 所以我心里欢喜，我的灵（原文作舌）快乐。并且我的肉身要安居在指望中。[27] 因你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。[28] 你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面，（或作叫我在你面前）得着满足的快乐。

2:22 **“以色列人”** 这些听众亲眼看见了前一个星期所发生的耶稣的事情。他们对彼得的话拥有第一手的信息。那些有属灵见识的人对福音作出了回应，大约三千人回应了第一篇讲道（参见14节）。

“听” 这是不定过去时主动祁使语气。圣灵的显现引起了他们的注意；现在是福音信息。

“拿撒勒人耶稣” 这个短语常被认为与Jesus of Nazareth类似。但这是一种很不寻常的表达方式。很可能这个短语体现了“枝子（the Branch）”这一弥赛亚称呼(参见赛4:2；6:13；11:1,10；14:19；53:2；耶23:5；33:15-16；亚3:8；6:12-13）。“枝子”一词在希伯来语中是*nezer*。

专题：拿撒勒人耶稣

新约用几个不同的希腊词语专指耶稣。

A. 新约词语
1. 拿撒勒 – 加利利的一个城市（参见路 1:26；2:4,39,51；4:16；徒 10:38）。 同时代的资料中没有提到这座城，但它出现于后来的铭文中。
   说耶稣出自加利利并非夸奖（参见约1:46）。挂在耶稣十字架上的写着这个名字的牌子是犹太人轻蔑的标志。
2. Nazarēnos –好像也是指一个地理位置（参见路4:34；24:19）。
3. Nazōraios– 可能是指一个城市,但也可能是希伯来语中弥赛亚一词“Branch”的双关语（netzer, 参见赛4:2；11:1；53:2；耶 23:5；33:15；亚 3:8；6:12). 路加在18:37和徒2:22；3:6；4:10；6:14；22:8；24:5；26:9中用来指耶稣。

B. 新约以外的历史用法。这个称谓有另外的历史用法。
1. 指犹太（前基督教）异端群体。
2. 在犹太人的圈子中被用来形容信基督的人（参见徒24:5,14；28:22）。
3. 它在叙利亚（亚兰）教会中通常用来指信徒。希腊教会中用“基督徒”来指

信徒。

4. 耶路撒冷沦陷之后，法利赛人在亚麦尼亚（Jamnia）重组，并且在会堂和教会之间策划了一场正式的分离。在*Berakoth* 28b-29a中可以见到这种对基督徒的咒诅语句，在那里信徒被称为基督教徒（Nazarene）。

"愿基督教徒和异端者不久后消失；他们的名字将从生命册上被删除，不列在圣徒之中。"

C. 作者的看法

我为这个词语有这么多种不同的写法而惊讶，虽然我也知道这在旧约中并不是没有的，例如约书亚在希伯来语中就有几种不同的写法。但因为1）与弥赛亚词语"Branch"很近的关联2）与否定的含义有关3）很少或没有同时代对加利利的拿撒勒城的证明让我不确定它的确切含义；4）出自一个鬼的口中，带有末世的含义（即"你是来毁灭我们的吗？"）

关于这组词语的学术研究书目，请参看《新约神学新国际字典》，卷二，346页。

"上帝将他证明出来" 这是完成时被动分词。这个词语是指"借着示范表明出来"。上帝已经在耶稣的话和生活中一再清楚地将自己启示出来。这些耶路撒冷的听众既看见了，也听见了！

"借着施行异能、奇事、神迹" 这些听众亲眼见到耶稣生前最后一个星期在耶路撒冷所作的一切事。

"奇事"（*teras*）一词的意思是不寻常的事，通常指发生在天上的事，如19-20节中所说的。"神迹"（*sēmeion*）一词是指一个传达意思或意义的特殊事件。这是约翰福音中的关键词语（七个特别神迹，参见2:1-11；4:46-54；5:1-18；6:1-15,16-21；9:1-41；11:1-57）。神迹的意义不总是肯定的（参见约2:18；4:48；6:2）。这里是指一系列表明圣灵新时代已经开始的大能的显示！

有意思的是彼得在第一篇讲道中没有提到任何与耶稣的早期生活和教训有关的事。旧约预言的成就，他预定的代赎以及荣耀的复活是讲道的要点。

2:23 "这个人" 这可能是一个表示轻视的习语（参见5:28；6:13；路23:14；约9:16；18:29），但在徒23:9和20:31-32中，它不是一个具有否定意义的表达。

"定旨"

NASB "the predetermined plan"
NKJV "the determined counsel"
NRSV "the definite plan"
TEV "God's own plan"
NJB "the deliberate intention"

这是一词的完成被动分词形式。它的基本意思是决定，任命或修理。旧约中它是指设定土地或欲望的边界。路加常用到它（参见路22:22；徒2:23；10:42；11:29；17:26,31）。十字架不是一件让上帝惊奇的事，而是他一向所使用的救赎悖逆人类（参见创3:15；赛53:10；可10:45；林后5:21）的方式（即利1-7中的代赎体系）。

耶稣的死并非偶然，而是上帝的计划（参见路22:22；徒3:18；4:28；13:29；26:22-23）。耶稣来就是为了死（参见可10:45）！

“先见” 这是*预知*一词（预先知道），只出现在这里和彼前1:2。对我们来说，上帝预知整个人类历史这个概念很难与人类的自由意志相调和。上帝是永恒的灵性存在，不受时间的限制。虽然他掌管塑造历史，但人类仍然要对自己的动机和行为负责。预知并不影响上帝的爱和拣选。否则，就要以将来人类的努力和功德作为条件了。上帝拥有至高的主权，他选择让他的立约跟随者有自由选择是否回应他（参见罗8:29；彼前1:20）。

在这个神学领域有两种极端：1）过分强调自由：有人说上帝不知道人类在未来所要做的选择和行为（开放有神论，是过程思想的哲学延伸）2）过分强调主权，这样一来就变成上帝选择让一些人上天堂，而让另一些人下地狱（堕落前预定论，双重加尔文主义）。我却更喜欢诗篇139篇！

“你们” 彼得将杀死耶稣的罪与奸诈归在这些耶路撒冷的听众身上（参见3:13-15; 4:10; 5:30; 10:39; 13:27,28）。他们并不属于喊着要钉死耶稣的群众；他们也不是将他带到彼拉多那里去的公会的一分子；他们也不是钉死他的罗马官长或士兵，但他们仍然有责任，就如我们有责任一样。是人类的罪与悖逆害死了他！

“钉在十字架上杀了” 按字面来说，这是“固定（fastening）”（apospēgnumi）一词。它只出现在新约中。含有钉并且系在十字架上的意思。5:30将同样的过程描述为“挂在木头上”。犹太领袖不想因亵渎罪用石头打死耶稣，就像后来对待司提反那样（参见徒7），但他们却想将他钉死（Louw 和 Nida说hapax legomenon可能是stauroô，钉死，的同义词 [237页脚注9]）。这可能与申21:23的咒诅相关。起初，这个咒诅是将人当众钉在尖桩上，并且不得正式埋葬，但到了耶稣的时代，拉比们将它与钉十字架联系在一起。耶稣为所有的信徒承担了旧约律法的咒诅（参见加3:13；歌2:14）。

“无法之人” 按照字面意思，就是“没有律法的人”，指罗马人。

2:24 “上帝叫他复活” 新约宣称三位一体上帝的三个位格都积极参与了耶稣的复活:1)圣灵（参见罗8:11）；2）子（参见约2:19-22; 10:17-18）；参与最多的是3）父（参见徒2:24,32; 3:15,26; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30,33,34,37; 17:31；罗6:4,9）。父的行为确认了他对耶稣的生、死及其教训的肯定。这是使徒早期传道的主要内容。参看专题：2:14的福音布道。

“将死的痛苦解释了” 这个词可以指1）字面上，阵痛（古希腊语，参见罗8:22）；2）比喻二次再来之前的问题（参见太24:8；可13:8；帖前5:3）。可能它体现了诗18:4-5和116:3的希伯来词语“陷阱”或“套索”的意思，这在旧约中是比喻审判（参见赛13:6-8；耶4:31）。

“因为他原不能被死拘禁” 约20:9也将耶稣复活与旧约预言联系起来（参见25-28节）。

2:25 “大卫指着他说” 这是引用诗篇16:8-11。彼得宣称诗16是弥赛亚诗篇，直接指耶稣。耶稣复活是诗人和新约圣徒的希望。

2:26 **“指望”** 这个词在福音书中没有出现，但出现在使徒行传中，用来形容信徒相信福音的应许会在将来完成（参见23:6; 24:15; 26:6,7; 28:20）。它常出现在保罗的书中，但其中几个含义与上帝永恒的救赎计划相联。

2:27 **“阴间”** 这是希腊词语，指死人的去处。它与旧约中的希伯来词语*Sheol*同义。旧约中，死后的生活被描述成一种与家人在一起的，有意识的，但却没有喜乐或关系的存在。只有新约渐进的启示更清楚地说明了死后生活（即天堂和地狱）。

专题：盼望

保罗常在几个不同但却相关的含义上使用这个词语。它常与信徒信仰的实现相关联（参见提前1:1）。这可以表达为荣耀，永生，最后的救赎，第二次再来等。实现是确定的，但时间是在未知的将来。

1. 第二次再来（参见加 5:5; 弗 1:18; 4:4; 多 2:13)
2. 耶稣是我们的盼望（参见提前1:1)
3. 信徒在上帝面前(参见歌 1:22-23; 帖前 2:19)
4. 存在天上的盼望(参见歌1:5)
5. 最后的救赎（参见帖前4:13)
6. 上帝的荣耀（参见罗 5:2; 林后 3:7-12; 歌1:27)
7. 基督对外邦人的救赎（参见歌 1:27)
8. 救恩的确据（参见帖前 5:8-9)
9. 永生（参见多 1:2; 3:7)
10. 万有的得救(参见罗8:20-22)
11. 救赎的完成（参见罗8:23-25)
12. 上帝的名（参见罗 15:13)
13. 旧约对于新约信徒的指导意义（参见罗15:4)

专题：死人在哪里？

I. 旧约
  A. 所有人都会去阴间（语源不确定），这是对死亡或坟墓的一种说法，通常出现在智慧文学和以赛亚书中。在旧约中它是一个幽暗，有知觉却没有喜乐的存在（参见伯10:21-22，38:17; 诗107:10,14）。
  B. 阴间的特点
    1. 与上帝的审判相关联（火）， 申 32:22
    2. 与审判日前临到的刑罚相关联，诗 18:4-5
    3. 与地狱相关联，但对于上帝也是敞开的，伯 26:6; 诗 139:8; 摩 9:2
    4. 与深坑（坟墓）相关联，诗16:10; 赛 14:15; 结 31:15-17
    5. 恶人活活下到阴间，民 16:30,33; 诗 55:15
    6. 常比喻成一只长着大嘴的动物，民 16:30; 赛 5:14; 14:9; 哈 2:5
    7. 那里的人被称为阴魂，赛 14:9-11

II. 新约
  A. 希伯来语中的阴间一词（*Sheol*）被译为希腊语中的Hades一词（看不见的世界）。
  B. Hades 的特点是

1. 指死亡， 太 16:18
2. 与死亡相联，启 1:18; 6:8; 20:13-14
3. 常与永久刑罚之地类似 (Gehenna), 太 11:23 (旧约引文)；路 10:15; 16:23-24
4. 常与坟墓类似， 路 16:23

C. 可能划分为（拉比）
1. 义的部分被称为乐园(paradise)(其实是天堂的另一个名字,参见林后 12:4,启 2:7， 路 23:43）
2. 恶的部分被称为地狱（Tartarus），彼后 2:4, 是为恶天使存留的地方 (参见创6， 以诺一书)

D. 欣嫩子谷（Gehenna）
1. 旧约短语，“Hinnom之子的山谷”（耶路撒冷南面）。是腓尼基人用儿女祭祀火神摩勒之地（参见王下16:3; 21:6；历下28:3; 33:6），这在利18:21; 20:2-5中是被禁止的。
2. 耶利米将它从一个异教崇拜之地变为一个耶和华施行审判的地方（参见耶7:32; 19:6-7）。它在以诺一书90:26-27和Sib. 1:103成了火与永远审判之地。
3. 耶稣时代的犹太人为他们祖先将儿女献给异教神明祭祀之事深感震惊，因此将这个地方变成耶路撒冷的垃圾场。耶稣的很多关于永恒审判的比喻都与这个垃圾场有关（火，烟，虫，臭味，参见可9:44,46）。欣嫩子谷一词只为耶稣所用（除了雅3:6）。
4. 耶稣使用欣嫩子谷
   a. 火，太 5:22; 18:9；可9:43
   b. 永久, 可 9:48 (太 25:46)
   c. 毁灭之地（灵魂和身体）太 10:28
   d. 和阴间同义 太 5:29-30; 18:9
   e. 将恶人说成“地狱之子”太 23:15
   f. 审判的结果, 太 23:33; 路 12:5
   g. 欣嫩子谷这个概念与第二次死(参见启2:11; 20:6,14;)或火湖(参见 太 13:42,50; 启 19:20; 20:10,14-15; 21:8)同义。可能火湖是人（来自阴间的人）和恶天使（from Tartarus, 彼后 2:4; 犹 6 或深渊， 参见路 8:31; 启 9:1-10; 20:1,3）的永久居住之地。
   h. 它不是为人，而是为撒旦和他的使者而设。太25:41

E. 因为阴间，地狱和欣嫩子谷这些概念之间的重叠，那么也许
1. 起初所有人都要去地狱/阴间。
2. 人在那里的遭遇（无论好与坏）在审判日之后会加剧，但为恶人存留的地方是一样的（这是为什么钦定版圣经将坟墓译成地狱）。
3. 新约中唯一提到审判前的痛苦的经文是路16:19-31中的寓言（拉撒路和财主）。阴间也被形容为一个现今的刑罚之地（参见申32:22；诗18:1-5）。但不能根据一个寓言来建立教义。

III. 死亡与复活之间的状态

A. 新约没有教导“灵魂不朽”，这是关于死后生活的一个古代观点。
1. 人灵魂的存在先于他们肉身的存在。
2. 人的灵魂在肉身死亡前后都是永恒的。

3. 肉身经常被看成牢狱，而死亡将人释放，让人回到存在前的状态。

B. 新约暗示了在死亡和复活之间没有身体的状态。

1. 耶稣提到身体和灵魂的分离，太 10:28
2. 亚伯拉罕现在可能有身体，可12:26-27; 路 16:23
3. 摩西和以利亚在变相山上有身体，太 17
4. 保罗声称基督再来时，与基督同在的人会先有新的身体，帖前4:13-18
5. 保罗声称信徒在复活时会有新的灵体，林前15:23,52
6. 保罗声称信徒死后不是下地狱，而是与耶稣同在，林后5:6,8；腓1:23。耶稣胜过了死亡，他会带领义人进入天堂，与他同在，彼前3:18-22。

IV. 天

A. 这个词在圣经中有三个含义。

1. 地球以上的大气层，创1:1,8; 赛 42:5; 45:18
2. 星空， 创 1:14; 申 10:14; 诗 148:4; 来 4:14; 7:26
3. 上帝宝座所在之地 申 10:14; 王上 8:27; Ps. 148:4; 弗 4:10; 来 9:24 (三层天，林后 12:2)

B. 关于死后的生活，圣经没有很多启示。很可能是因为堕落的人类没有办法、能力来理解（参见林前2:9）。

C. 天既是一个地方（参见约14：2-3），又是一个位格（参见林后5:6,8）。天堂是复得的伊甸园（创1-2；启21-22）。地要被洁净和重建（参见徒3:21；罗8:21；彼后3:10）。上帝的形象在基督里得以恢复。伊甸园中的亲密关系再次成为可能。

但这可能只是比喻（启示录21:9-27中的大立方城天堂），而非真的如此。哥林多前书15章描写了肉身和灵体之间的区别就像种子和成熟作物之间的区别一样。哥林多前书2:9（引自赛64:4，65:17）给我们极大的应许和盼望！我知道当我们见到他时，会像他一样（参见约一3:2）。

V. 参考书目

A. 《圣经对死后生命的观点》（*The Bible On the Life Hereafter*），William Hendriksen著

B. 《在死亡之门那边》(*Beyond Death's Door*)，Maurice Rawlings著

“也不叫你的圣者见朽坏” 这是一处明显提到所应许的那一位，受膏者，圣者（参见诗49:15 和 86:13）死亡却不朽坏的经文。

2:28 “必叫我因见你的面得着满足的快乐” 这句话意味着借着弥赛亚（参见赛53:10-12）的死得以与天父（22-28节）建立个人，喜乐的关系。约伯记14:14-15; 19:25-27也记载了死后生活中与上帝的个人关系的正面观点。

NASB（修订版）经文: 2:29-36

[29] 弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明地对你们说，他死了，也葬埋了，并且他的坟
墓，直到今日还在我们这里。 [30] 大卫既是先知，又晓得神曾向他起誓，要从他的后裔中，
立一位坐在他的宝座上。 [31] 就预先看明这事，讲论基督复活说，他的灵魂，不撇在阴间，
他的肉身，也不见朽坏。 [32] 这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。 [33] 他既
被神的右手高举，（或作他既高举在神的右边）又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看
见所听见的，浇灌下来。 [34] 大卫并没有升到天上，但自己说，主对我主说，你坐在我的

右边，[35] 等我使你仇敌作你的脚凳。[36] 故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。

2:29-31 现代西方读者不太容易理解彼得对这篇诗篇所作的分析，因为他用的是希伯来释经法（希伯来书也是如此））。彼得可能在会堂里听到过将要到来的弥赛亚的说法，现在他知道这是指拿撒勒的耶稣。

2:29 彼得表明诗16不完全指大卫，虽然在某些方面是指大卫（特别是诗16:10b）。

2:30 **"大卫既是先知"** 犹太人相信上帝借着先知说话。摩西被称为先知（参见申18:18）。旧约书卷约书亚，士师记，撒母耳记上下以及列王纪上下在犹太正经中被称为"前先知书"。最后一位先知，玛拉基死后，拉比认为启示已经停止。大卫是按该词的这种犹太含义（即圣经作者）被称为先知。在旧约中更早的时候，上帝曾启示摩西（参见创49）弥赛亚将要出于犹大支派。在撒下7章上帝启示他将要出于大卫的王族之中。在诗110中，上帝进一步启示他将会按照麦基洗德的等次作祭司（参见34-35节）。

"上帝曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上" 这是对撒下7:11-16；诗89:3-4或132:11的概括或综合参考。表明上帝在古时的心意在拿撒勒人耶稣身上成就。他的死与复活不是后来的计划，而是上帝在创世以前预定的救赎计划（参见弗2:11-3:13）。

2:31 **"基督"** 这是"弥赛亚"的希腊语翻译，或直译为"受膏者"。耶稣不仅是大卫的子孙，以色列的王，而且是上帝的儿子，坐在天上的宝座上（参见诗110）。

"他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏" 这在1995年版的NASB中被作为旧约引文。这显然是指诗16。

2:32-33 **"耶稣…上帝…圣灵"** 虽然"三位一体"一词从未出现在圣经中，三位一体的上帝这个概念却因着1）耶稣的神性2）圣灵的位格得以成立。圣经借着在单独一段经文中出现的三位一体中的三个位格来表达这个概念（参见徒2:32-33；太28:19；林前12:4-6；林后1:21-22；13:14；弗4:4-6和彼前1:2）。

专题：三位一体

注意三位一体中每一位格的活动。"三位一体"一词是由特士良（Tertullian）首先创造的，它不是圣经中的词语，但这个概念却贯彻整本圣经。

1. 福音书
   a. 马太福音 3:16-17; 28:19 (及类似段落)
   b. 约翰福音 14:26
2. 使徒行传 -使徒行传 2:32-33, 38-39
3. 保罗
   a. 罗马书 1:4-5; 5:1,5; 8:1-4,8-10
   b. 哥林多前书 2:8-10; 12:4-6
   c. 哥林多后书 1:21; 13:14
   d. 加拉太书 4:4-6
   e. 以弗所书 1:3-14,17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6

f. 帖撒罗尼迦前书 1:2-5
g. 帖撒罗尼迦后书 2:13
h. 提多书 3:4-6
4. 彼得 - 彼得前书 1:2
5. 犹大书 - 20-21节

旧约中也有暗示

1. 用复数来称谓上帝
   a. 神（*Elohim*）这个称呼是复数，但用来指上帝时动词是单数。
   b. 创世记 1:26-27; 3:22; 11:7 中的“我们”。
   c. 申命记6:4祷词中的“独一”是复数（就像在创2:24；结37:17中一样）。
2. 主的使者——神可见的代表
   a. 创世记 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16
   b. 出埃及记 3:2,4; 13:21; 14:19
   c. 士师记 2:1; 6:22-23; 13:3-22
   d. 撒迦利亚书 3:1-2
3. 上帝和圣灵是分开的， 创世记 1:1-2; 诗篇 104:30; 以赛亚书 63:9-11; 以西结书 37:13-14
4. 耶和华(YHWH) 和 弥赛亚 (*Adon*) 是分开的, 诗篇45:6-7; 110:1; 撒迦利亚书 2:8-11; 10:9-12
5. 弥赛亚和圣灵是分开的，撒迦利亚书 12:10
6. 三个位格都出现在以赛亚书48:16; 61:1

耶稣的神性和圣灵的位格给早期严格的一神论信徒带来困难

1. 特土良（Tertullian） - 将子从属于父
2. 奥里根（Origen） - 贬低子和圣灵的神性
3. 阿里乌斯派信徒（Arius） - 否认子和圣灵的神性
4. 神格唯一论 - 相信上帝的接续显现

三位一体是根据圣经的内容经过历史发展的表达方式

1. 尼西亚大会（公元325年）年确认耶稣具有完全的神性，与父同等。
2. 君士坦丁堡大会（公元381年）确认圣灵具有完整的位格和完全的神性，与父，子同等。
3. 三位一体的教义在奥古斯丁的著作*De Trinitate* 中得到完整地阐述。

这确实是个谜。但新约似乎确认了一个具有三位永恒位格表现的神圣的本质。

2:32 **“这耶稣，上帝已经叫他复活了”** 见2:24的注释。

“我们都为这事作见证” 这是指那些见过复活的基督的人。参看Paul Barnett所著的《耶稣和早期基督教的发源》（*Jesus and the Rise of Early Christianity*）185页1:3的复活后显现图表。

2:33 **“在上帝的右边”** 这是一个比喻，指权能，权柄和代祷的地位（参见约壹2:1），来自诗篇110:1（在新约中引用次数最多的一篇诗篇）或诗篇118:16。上帝是永恒的灵，存在于一切物质和灵性造物之中。人类只能用地上的语言和概念来说他，但它们都是1）否定式2）类比或3）比喻。甚至用来描述上帝的“父”或描述耶稣的“子”这样的词语都是比喻。所有的比喻到了时候都会停止。它们的目的是要表达关于神的核心真理或概念。

不要按照字面意思来理解！在天堂里，你当然不会期待见到一个老人，一个年青人和一只白鸽。

“所应许的圣灵” 旧约所应许的在圣灵引导下行义的新时代因着弥赛亚的工作得以实现。

1. 约翰福音7:39，新时代来到了
2. 加拉太书3:14，亚伯拉罕的祝福（参见创12:3）成了全世界人的祝福
3. 以弗所书1:13，在这个新时代中的信徒有圣灵作为印记。

“你们所看见、所听见” 这里依然在强调这些听众是见证人（14,22,32,33,36节）这个事实。他们知道彼得的话是真实的，因为他们当时在场。律师称之为第一手来源证据。

2:34 “主对我主说” 这是引用诗篇110:1。耶稣在马太福音22:41-46也提到它。在新约中它表现了上帝国度的双重方面；耶稣已经在上帝的右边，但他的仇敌却还没有作他的脚凳。参看专题：1:3的上帝的国度。

2:36 “以色列全家当” 这是指犹太人的领袖和百姓，就是彼得说话的对象。他宣称旧约预言在拿撒勒人耶稣身上得以成就和完全。参看专题：参看专题：1:3的上帝的国度。

“确实的知道”

NASB “know for certain”
NKJV “know assuredly”
NRSV “know with certainty”
TEV “know for sure”
NJB “can be certain”

这里表现了两个希腊词语，副词aphalôs，意思是“牢牢地系住”（比喻确定，参见16:23）和现在主动祁使语气动词ginôskô，“知道”。这些亲眼目睹前一个星期耶稣死亡与复活的人不能再怀疑彼得话语的真实性。

“为主、为基督” “主”（*kurios*）一词有普通含义或特定的神学含义。它可以指“先生”，“主人”，“丈夫”或“完全的神人”。旧约使用该词（*adon*）是因为犹太人不愿提到上帝立约之名耶和华，即希伯来语动词“to be”（参见出3:14）的使役形式。他们害怕违反“不可妄称耶和华你神的名”这条律法（参见出20:7，申5:11）。他们认为如果他们不说出这个名字，就不会妄称它。因此他们就用与希腊词语*Kurios*（主）意思相近的希伯来词语*adonai*代替。新约作者用这个词语描述基督完全的神性。“耶稣是主”这句话是初期教会在施洗时对信仰的当众告白（参见罗10:9-13；林前12:3；腓2:1）。

“基督”是希伯来词语弥赛亚的希腊语同义词，意思是“受膏者”（参见2:31,36; 3:18,20; 4:26; 5:42; 8:5; 9:22; 17:3; 18:5,28; 26:23）。含义是“受上帝呼召和装备担负一项特殊使命的人”。旧约中有三种领袖受膏：祭司，君王和先知。而这三个受膏的职分耶稣全都履行了（参见来1:2-3）。

借着使用这两个旧约名称来称呼拿撒勒人耶稣，路加宣告了他的神性（参见腓2:6-11）和他的弥赛亚身份（参见路2:11）。这就确实为使徒行传中其他讲道（福音布道）搭建了平台！

“你们钉在十字架上的这位耶稣” 彼得指控是这些住在耶路撒冷的人的不诚实害死了耶稣。所有堕落的人类都在这罪中有份。参看2:23的注释。

“这位耶稣” “这位耶稣”（参见2:23,32,36）这个称呼将彼得对历史耶稣的宣告与复活高升的基督联系起来。两个概念都是真实的。在经文中先前的耶稣和基督没有区别！

NASB（修订版）经文： 2:37-42
[37] **众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说，弟兄们，我们当怎样行。** [38]
彼得说，你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。
[39] **因为这应许是给你们，和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所召来的。** [40]
彼得还用许多话作见证，劝勉他们说，你们当救自己脱离这弯曲的世代。 [41] **于是领受他**
话的人，就受了洗，那一天，门徒约添了三千人。 [42] **都恒心遵守使徒的教训，彼此交接，**
掰饼，祈祷。

2:37 **“觉得扎心”** 这是希腊词语*kata*加*nussôō*。词根出现在约翰福音19:34，指耶稣被钉于十字架。彼得的讲道将这些听众钉在福音真理上。这显然是指得救之前必要的圣灵的定罪（参见约16:8-11）。

2:38 **“悔改”** 这是不定过去时主动祈使动词，意思是做一个决定。希伯来语中悔改一词的意思是行为的改变。在希腊语中的意思是思想的改变。悔改是愿意改变。它不是指罪的完全停止，而是指愿意求上帝而非自己喜悦的渴望。作为堕落的人类，我们为自己而活，但作为信徒，我们为上帝而活！悔改和相信是上帝对得救的要求（参见可1:15；徒3:16, 19; 20:21；）。耶稣说“你们若不悔改，都要如此灭亡”（参见路13:3,5）。悔改是上帝对堕落人类的旨意（参见彼后；结）。上帝主权和人类自由意志的奥秘可以借着悔改是得救的条件这件事清楚地表明出来。但矛盾或辩证的是它又是上帝的恩赐（参见提后）。圣经在表述上帝主动的恩典和人类需要做出的回应时总是存在着张力。新约和旧约一样有着“若-就”结构。新约中有几个词语都与悔改这个概念有关。

哥林多后书7:8-11对此作出阐述。那里出现的词语是1）“忧愁”（*lupē*, vv. 8, 9, 10, 11），在道德上是中性的；2）“后悔”（*metamelomai*, vv. 8, 10），意思是“为过去的行为忧愁”。用来形容犹大（参见太27:3）和以扫（参见来12:16-17）；3）“懊悔”（*metanoneō,* vv. 9, 10, 11），意思是改变心意，有新的性情，新的人生方向。它不是会带来悔改的忧愁，而是一种愿意改变，顺服上帝的旨意的态度。下面是关于悔改的专题，出自我对哥林多后书7章的注释。

专题：悔改

悔改（伴随着相信）是旧约（Nacham，王上8:47；Shuv，王上8:48；结14:6；18:30；珥2:12-13；亚1:3-4）和新约共同的要求

1. 施洗约翰（太 3:2; 可 1:4; 路 3:3,8)
2. 耶稣（太 4:17; 可 1:15; 2:17; 路 5:32; 13:3,5; 15:7; 17:3)
3. 彼得(徒 2:38; 3:19; 8:22; 11:18; 彼后 3:9)
4. 保罗（徒 13:24; 17:30; 20:21; 26:20; 罗 2:4; 林后 2:9-10)

但什么是悔改？是悔恨吗？是罪的停止吗？新约中有助于理解这个概念所包含的不同内涵的最好章节是哥林多后书7:8-11，那里使用了三个相关却不同的希腊词语。

1. “忧愁”（*lupē*, 参见 8［两次］, 9［三次］, 10［两次］, 11节). 意思是忧伤或悲痛，在神学上具有中性的含义。

2. “懊悔”（*metanoeō*,参见9,10节）. 这是个合成词，包含“后”和“思想”，意思是新的思想，新的思考方式，对人生和上帝新的态度。这是真正的悔改。

3. “后悔”(*metamelomai*, 参见8[两次], 10节)。这是个合成词，包含“后”和“顾虑”。在太27:3提到犹大，在来12:16-17提到以扫时使用了这个词。含义为对后果，而不是行为本身感到忧愁。

悔改和相信是两约所要求的行为（参见可1:15；徒2:38,41; 3:16,19; 20:21）。某些经文暗示悔改是上帝所赐的（参见徒5:31; 11:18；提后2:25）。但大部分经文都视之为人对上帝所赐白白救恩必须作出的约的回应（归回家庭关系，参见路15:20-24）。

掌握悔改完整的意思需要这个词的希伯来语和希腊语两种定义。希伯来语要求“行为的改变”而希腊语要求“思想的改变”。得救的人得到新的思想和心灵。他的看法不同了，因此活法也不同了。他开始问“上帝的旨意是什么？”而不再是“我能得到什么？”悔改不是一种会淡去的感情，也不是完全无罪，而是与逐渐使信徒成圣的那一位圣者的新的关系。

“受洗” 这是个不定过去时被动祈使动词（参见NASB, NKJV）。Curtis Vaughan所著的《使徒行传》（*Acts*）28页有一处有趣的脚注。

“受洗”一词的希腊语是第三人称祈使动词；“悔改”是第二人称祈使动词。从更直接的第二人称命令转换为较不直接的第三人称的“受洗”意味着彼得的基本要求是悔改“。

这是按照施洗约翰（参见太3:2）和耶稣（参见太4:17）的传道重点。悔改似乎是灵性的关键，而洗礼是对这种灵性转变的外在表达。在新约中是没有不受洗的信徒的！对于初期教诲，洗礼是当众的信仰宣告。是当众宣告信仰基督的场合，而不是得救的方式！需要记得彼得的第二篇讲道没有提到洗礼，却提到悔改（参见3:19；路24:17）。洗礼是耶稣所设立的榜样（参见太3:13-18）。洗礼也是耶稣所命令的（参见太28:19）。得救是不是需要受洗这个现代的问题在新约中没有讲到；所有信徒都要受洗。但也必须防止机械的圣礼主义！救恩是一个信心的问题，而不是在合适的地方，说合适的话，举行合适礼仪的问题！

“奉耶稣的名” 这是一个希伯来习语（表现在珥2:32），是指耶稣的位格或品格。这可能是初期教会的洗礼用语，其中受洗人重复“我相信耶稣是主”（参见罗10:9-13）。这既是一个神学主张，也是个人的信仰宣告。在马太福音28:19-20的大使命中，三位一体的名字是洗礼用语。我们再次强调必须防止机械的圣礼主义！称呼或用语并不重要，重要的是受洗人的心！

“叫你们的罪得赦”

NASB, NJB,NIV	“for the forgiveness of your sins”
NKJV	“for the remission of sins”
NRSV	“so that your sins may be forgiven”
TEV	“so that your sins will be forgiven”

这里有个神学问题：“叫”（*eis*）是什么用法？赦罪与“悔改”或“受洗”相关联吗？受洗取决于悔改和/或受洗吗？

*Eis*可以有多种用法。最通常的用法是“介于对…的看法”或“为了…目的”。大部分浸信会学者选择“因为”作为神学上的理由，但这却是个不重要的选择。常常是我们进行假设、甚至在语法分析这个层次上也发挥作用。我们必须让圣经在上下文中说话；然后比较相似段落；之后再形成我们的系统神学。所有的解经者都受到历史，教派和经验的局限。

因信基督罪得赦免是在使徒行传的讲道中一再出现的主题（即彼得2:38; 3:19; 5:31; 10:43和保罗13:38）。

"就必领受所赐的圣灵" 这是个将来时中动态（异相）直陈动词。圣灵的恩赐是1）得救的确据；2）内住的同在；3）侍奉的装备；4）逐渐像基督。我们一定不能坚持救恩事件的要素或顺序，因为在使徒行传中它们常常不同。使徒行传不是要教导一个标准公式或神学顺序（参见《怎样按圣经的真正价值读经》*How To Read the Bible for All Its Worth*, 94-112页）。而是对所发生的事情的记载。

解经者可以使用这里的经文来宣称救恩行为的顺序，即悔改，受洗，赦罪，然后领受所赐的圣灵吗？我的神学立场认为圣灵从一开始就积极参与，在定罪（参见约16:8-12），悔改（参见5:31; 11:18；提后2:25）和相信整个过程中都至关重要。圣灵从始至终都是第一位的，必须的（参见罗8:9）。他当然不能排在一个序列中的最后！

2:39 "这应许是给你们和你们的儿女" 这是旧约中的一体性多代家族概念（参见出20:5-6和申5:9-10; 7:9）。儿女的信仰会受到父母的影响，因此是父母的责任（参见申4:9; 6:6; 20-25; 11:15; 32:46）。这种一体性影响在马太福音27:25中有着可怕的一面（"他的血归到我们和我们的子孙身上"）。

信仰有世代影响力的应许让我相信上帝会使用我的信心来影响，祝福和保护我的后裔。这不是要否定个人的责任，而是加上了一体性影响的因素。我的信心及在基督里忠诚的侍奉确实会影响我的家人和他们的家人（参见申7:9）。这是一个多么令人感到安慰的盼望和带给人动力的应许。信心会在家族中传递下去！

"并一切在远方的人" 彼得在对犹太人说话。这原本是指将会被带回应许之地（参见赛57:19）的流亡的犹太人。但在某些段落它似乎也指完全不认识耶和华的外邦人（参见赛49:1；亚6:15）。福音这个好消息是按他自己形象（参见创1:26-27）创造人类的独一真神（即一神论）渴望与所有人建立关系（参见提前2:4；彼后3:9）。这是对全人类在基督里合一的盼望。在他里面不再有犹太人，外邦人，奴隶，自由人，男人，女人，所有的人都成为一体（参见弗2:11-3:13）。圣灵的新时代已经将这个意想不到的合一带来了！

"就是主我们上帝所召来的" 这是不定过去时中动态（异相）虚拟语气。它原本指分散的犹太教。上帝总是采取主动（中动态，参见约6:44,65）。从以西结书18:32；约翰福音3:16；提摩太前书2:4；彼得后书3:9中我们知道在某种程度上他呼召所有人归向他自己。但他们必须回应（即虚拟语气）。

"众人"和"多人"在圣经中是同义词（参见赛53:6，赛53:11,12的"多人"，"众人"或罗5:18，罗5:19的"众人"，"众人"）上帝的心系着按他形象，为与他建立关系所造的这个失丧的世界！

2:40 "还用许多话" 这处经文证明记载在使徒行传中的讲道是作者所作的归纳。福音书中耶稣的教导和布道也是如此。我们假设这些归纳是出于启示并且具有准确性。一世纪的人们习惯口头表达并将它们记录下来。

"作见证" 路加喜欢用这个希腊词语（*dia*加*marturomai*）（参见2:40; 8:25; 10:42; 18:5; 20:21,23,24; 23:11; 28:23；路16:28）。福音所具有的紧迫性和终极性是无论说者和听者都不能忽视的。

“劝勉他们” 人必须对上帝在基督里的恩典做出回应（参见约1:12；罗10:9-13）。这是关于上帝主权和人类自由意志之间反合性的真理（参见腓1:12-13）。

“你们当救自己”
NASB, NKJV “Be saved”
NRSV, TEV,NJB “Save yourselves”

这个词的屈折形式是不定过去时被动祈使动词，但正如我们所见的，NRSV, TEV, 和NJB将它译为中动态。这是救恩问题的神学争持。完全是上帝，还是听见的人必须得允许上帝在他/她的生命中工作？

希腊词语“救”（*sôsô*）体现了希伯来语中身体得救（参见雅5:15,20）的概念（*yasha*），但在新约用法中，它的含义为灵性救赎或救恩（参见雅1:21; 2:14; 4:12）。

专题：救恩的希腊语动词时态

救恩不是一个产品，而是一种关系。它不是在人信靠基督时结束；而是刚刚开始！它不是一份火灾保险，或是去一张天堂的门票，而是成长更像基督的一生。我们美国有句谚语说一对夫妻在一起生活得越久，彼此就越像。这正是救恩的目标！

救恩是一个完成的行为（不定过去时）
- 使徒行传 15:11
- 罗马书 8:24
- 提摩太后书 1:9
- 提多书 3:5
- 罗马书13:11 (不定过去时和将来方向相结合)

救恩是现在的状态（完成时）
- 以弗所书2:5,8

救恩是个持续的过程（现在时）
- 哥林多前书1:18; 15:2
- 哥林多后书2:15
- 彼得前书3:21

救恩要在将来完成（在动词或上下文中为将来时）
- （在太10:22, 24:13; 可 13:13有所提及）
- 罗马书 5:9,10; 10:9,13
- 哥林多前书 3:15; 5:5
- 腓利比书 1:28
- 帖撒罗尼迦前书 5:8-9
- 希伯来书 1:14; 9:28
- 提摩太前书4:16
- 彼得前书1:5,9

因此，救恩随着一个起初的信心决定开始（参见约1:12; 3:16；罗10:9-13），但这必然会带来一生的信仰过程（参见罗8:29；加3:19；弗1:4; 2:10），有一天会以可见的方式完成（参见约壹3:2）。最后的状态称为得荣耀。可以被描述为

1. 最初的救恩-称义（从罪的刑罚中得救）
2. 持续的救恩-成圣（从罪的权势中得救）
3. 最后的救恩-得荣耀（从罪的存在中得救）

“这弯曲的世代” 这可能是暗指申命记32:5和诗篇78:8。旧约中“正确”，“公义”，“公正”，“公义”的词根是“河边的芦苇。”它成为一个建筑比喻，指一根用作测量的芦苇，或水平标准。上帝使用这个比喻来形容他自己的属性。上帝才是标准！希伯来语和希腊语中用来指罪的大部分词语都是指对这一标准的偏离（即弯曲，堕落）。所有人都需要被救赎和修复。

2:41 **“领受”**
NASB “received”
NKJV “gladly received”
NRSV “welcomed”
TEV “believed”
NJB “accepted”

这是不定过去时中动态分词。Louw 和 Nida 在《希腊语-英语词典》中列出这个词语的三个用法（参见卷2，28页）。

1. 欢迎一个人
2. 接受某物或某人为真实并且给予适当的回应
3. 承认某物或某人的真实性或价值

路加经常使用这个词语（参见路8:40；9:11；徒2:41；18:27；24:3；28:30）。福音是一个我们需要欢迎的人、需要相信的关于那个人的真理以及一个仿效那个人的生活。三者都至关重要。

“受了洗” 洗礼不是犹太人的宗教义务。自行施洗的是改教者，而非犹太人。对于听众来说，这是一个新的宗教事件。耶稣受洗了；耶稣命令我们去施洗——这就够了！新约没有不受洗的信徒。对我来说这似乎是一个与犹太教清晰的分壤，以及上帝新的百姓的开始。

“三千人” 这是一个大约的整数，却是一个很大的数目。彼得的信息对这些目击者直指要害。他们已经预备好要作出那信心的一跃，相信

1. 耶稣是弥赛亚
2. 弥赛亚本来就是要受苦
3. 相信他是唯一得赦免的方式
4. 洗礼是适当的

这需要人做出一个果断、立刻、改变生命的决定（就像现在一样）！参看专题：2:14 的福音布道。

2:42 **“都恒心”** 路加经常使用这个概念（参见1:14；2:42,46；6:4；8:13；10:7）。注意他们在一起时做的事情：1）教导（参见2:42；4:2,18；5:21,25,28,42）；2）彼此交接；3）擘饼（这可能是指主的晚餐）；4）祷告（参见43-47节）。这些是我们要教导新信徒的事情！这些新信主的人渴望得到真理和团契。

NASB（修订版）经文： 2:43-47
43 众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹。 44 信的人都在一处，凡物公用。 45 并且
卖了田产家业，照各人所需用的分给各人。 46 他们天天同心合意，恒切地在殿里且在家

中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭，[47] 赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人，天天加给他们。

2:43 “众人都惧怕” 这是未完成时被动(异相)直陈动词。英语中的“恐惧症”(phobia)一词来自“敬畏”或“惧怕”这个词。上帝的同在和能力造成了一种神圣的气氛，甚至没有得救的罪人都意识到了当时时间和地点的神圣性。

2:44 “信的人都” 参看 3:16的注释。

“凡物公用” 这个初代共同体实验没有成功（参见4:32-5:11）。这不是要作为普世性的原则，而是对建立一个友爱相互支持的信仰共同体所作的尝试。并非每一件记载在圣经中的事情都要在普世实施，这就是一个好例子！这些初代信徒彼此非常相爱。巴不得我们中间能再一次有这样的爱和上帝的同在及能力（参见约17:11,21,22,23）！！

2:46 “同心合意” 一致的目的是初代教会的特点（参见1:14; 2:46; 4:24; 5:12）。这不是说他们凡事都意见相同，而是他们的心思意念联合起来，将上帝的国度置于个人的喜好和安排之前。

“在殿里” 他们可能在“所罗门的廊下”（参见3:11; 5:12）聚会。耶稣在那里教导过（参见约10:23）。所罗门的门廊或走廊是希律所建的圣殿（参见Josephus’*Antiq.* 15:11:3）中沿着外邦人的外院东边的一个有顶棚的走廊， 拉比在那里教导人。人们通常聚在这里听教导。

注意初代教会是去圣殿的，可能也去会堂，直到拉比制定了一个强迫会堂成员咒诅耶稣的规则（约公元70年）为止。这就造成了教会和犹太教的分裂。初代信徒保持了他们每周的崇拜，但为记念耶稣的复活在星期天聚会。

“在家中擘饼” 如果“擘饼”是对主的晚餐（参见路22:19，特别是涉及初代教会举行爱宴的段落[林前11:17-22；彼后2:13-14；犹12节]，徒20:7除外）的专门称呼，那么这里是指在当地家庭中举行的每日圣餐(但必须承认在路24:30,35也用来指正常的进餐)。要谨慎不要让你的教派传统对主的晚餐的时间、地点、频率以及形式作出僵化的规定。

2：47 “欢喜诚实的心”
NASB “gladness and sincerity of heart”
NKJV “gladness and simplicity of heart”
NRSV “glad and generous hearts”
TEV “glad and humble hearts”
NJB “glad and generously”

对于第二个词语的不同译法表明了翻译*aphelotés*的困难。字面上，它的意思是光滑的或简单的，但它被用来比喻“单纯”，“真诚”或“谦卑”（Louw and Nida）。参看专题：1:24的心。

“得众民的喜爱”
NASB, NKJV “having favor with all the people”
NRSV “having the goodwill of all the people”
TEV “enjoying the goodwill of all the people”

NJB　　　　“were looked up to by everyone”

这句话是指初代基督徒为耶路撒冷的人们所接受。社会上不同种类和不同层次的人都认可这首批信徒。基督徒没有对罗马统治者或人们的平安造成威胁（使徒行传的宗旨之一）。教会一开始没有与犹太教做出分裂。

“主天天加给” 这是一个未完成主动直陈动词。圣经强调上帝的主权。上帝若不许可，任何事都不会发生。没有任何事能让上帝感到意外。但这种旧约宣称一神论（即一个因果关系）的方式被误解了。我想插入两个专题，一个关于平衡的需要，一个关于约。希望它们带来光，而不是热！

专题：拣选论/预定论和神学上的平衡

拣选论是一个美好的教义。但它却不是叫人偏待人，而是要人成为他人得救的管道，工具或途径！在旧约中这个词主要是用来指侍奉；新约中它主要是指会带来侍奉的救恩。圣经从未调和上帝的主权和人类的自由意志之间看似冲突的关系，而是对二者都作出了肯定！表现圣经这种张力的一个很好的例子是罗马书9章中关于上帝在拣选上的主权以及罗马书10章关于人类必须作出的回应（参见10:11,13）。

理解这个神学张力的关键可以在以弗所书1:4找到。耶稣是上帝所拣选的人，所有人在他里面都有被拣选的可能（卡尔巴特）。耶稣是上帝对堕落人类的需要作出的答复（卡尔巴特）。以弗所书1:4也借着声称预定论的目标不是天堂，而是圣洁（有基督的样式）澄清了这个问题。我们经常被福音的好处吸引，却忽视了由此而来的责任！上帝的呼召（拣选）既是在时间中的，也是永恒的！

教义是与其他真理相关联的，而非单独的，无关的真理。可以用星座和单独星星之间的关系作比喻。上帝是以东方，而非西方的风格来表述真理的。我们一定不要将辩证的（悖论的）教义真理组合（超然的上帝相对于内在的上帝；保障相对于忍耐；耶稣与父同等相对于耶稣对父的顺服；基督徒的自由相对于基督徒对立约伙伴的责任；等等）所带来的张力除去。

约这个神学概念将上帝的主权和人类所必须作出的起初和持续的悔改和相信的回应（参见可1:15；徒3:16,19;20:21）结合起来。要小心只证明悖论的一面而贬低另外一面！要小心只强调你喜欢的教义或神学体系！

专题：约

不容易给旧约词语，约（berith）下定义。在希伯来语中没有对应的动词。所有想要根据这个词的来源而下的定义都让人不满意。但这个概念的重要性使学者们不得不考察这个词语的用法，尝试对它在经文中的意思作出判断。

约是独一的上帝与他所造人类之间的交往方式。契约，条约或协议这个概念对理解圣经的启示至关重要。上帝的主权与人类的自由意志之间的张力在约的关系中得以清楚体现。有些契约是建立在上帝的属性，行为和旨意上的。

1. 造物本身(参见创 1-2)
2. 对亚伯拉罕的呼召 (参见创 12)
3. 与亚伯拉罕立约(参见创 15)
4. 对挪亚的保全和应许 (参见创 6-9)

但约的特点是要求回应

1. 因着信，亚当必须顺服上帝，不吃伊甸园中间那棵树上的果子(参见创 2)。
2. 因着信， 亚伯拉罕必须离开他的家族，跟随上帝，相信他将来会有后裔(参见创 12,15)。
3. 因着信，挪亚必须在离水很远的地方造一艘大船，将动物聚集到一起(参见创 6-9)。
4. 因着信，摩西必须带领以色列人出埃及，接受带有祝福应许和咒诅的宗教社会生活指导(参见申 27-28)。

新约也提到了包含上帝和人类关系的这同样的张力。比较以西结书18和36:27-37就能

清楚地看出这一张力。约的建立是根据上帝的恩典还是要求人类的回应？这是新旧约棘手的问题。二者的目标是相同的：1）在创3中失去的关系的恢复2）建立一个体现上帝属性的义人族类。

耶利米书31:31-34提到的新约否定了人的行为是获得上帝接纳的条件，从而解决了这个张力。上帝的律法成为人内在的渴望而不是外面的行为。培养敬虔义人族类的目标没有改变，但方法变了。堕落的人类证明自己无法体现上帝的形象（参见罗3:9-18）。问题不是约，而是人类的罪恶和软弱（参见罗7；加3）。

旧约无条件和有条件的约之间的这一张力依然存在于新约。救恩因着耶稣基督完成的工作白白赐给人类，但却需要悔改和信心（二者都是内在和持续的）。既是律法上的称义，又是效法基督的呼召；既是接纳的宣告，又是成圣的命令！信徒并非因着行为得救，但得救却会带来顺服（参见弗2:8-10）。敬虔的生活是得救的证据，而不是途径。

"给他们"

NASB, NRSV "to their number"
NKJV "to the church"
TEV "to their group"
NJB "to their community"

epi to auto 用于古典希腊语和希腊共通语（旧约希腊文译本和徒1:15；2:1,47；林前11:20; 14:23），意思是到"一起来"。在新约这里是指教会聚会。因此主天天将人加给教会（即聚会）。

"得救的人""主（上帝或基督）天天加"这个短语是个未完成主动直陈动词，但这个短语是现在被动分词。被动语态的对象是主。"得救"是在一个过程中。救恩始于信仰/信靠/每天的信心。救恩是由上帝/圣灵（参见约6:44,65）主动开始的一种关系，但它必须是持续的经历。它不是天堂的门票或人生保险；它是一种每天增长的信心的关系。参看专题：2:40的救恩的希腊语动词时态。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 概括保罗的讲道
2. 五旬节的目的是什么？
3. 约珥的预言和这里的上下文有什么关系？
4. 描述彼得对旧约段落的引用。

使徒行传 第三章

现代译本的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
一个瘸腿的在殿门口被医治	一个瘸腿的人被医治	美门口的医治	一个瘸腿的乞丐被医治	一个瘸腿的人被医治
3:1-10	3:1-10	3:1-10	3:1-10	3:1-10
彼得在所罗门廊下的讲道	所罗门廊下的讲道	彼得的讲道	彼得在圣殿讲道	彼得向人们讲道
3:11-26	3:11-26	3:11-16	3:11-16	3:11-16
		3:17-26	3:17-26	3:17-24
				3:25-26

第三读经周期(摘自《圣经导读》见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；
2. 第二段；
3. 第三段；
4. 等等；

上下文分析

在3-5章，使徒们宣讲的耶稣的教导和他们所行的神迹在耶路撒冷引起了紧张局面。经文的前5章所跨时间段大约是一年。

A. 彼得和约翰治好瘸腿的人，3:1-4:31 (徒2:43的一个例子)
   1. 医病这件事
   2. 彼得在第二段讲论中解释医病这件事
   3. 人们的反应和审讯(彼得的第三段讲论，对象是大祭司们)
   4. 迫害开始

B. 集体生活的尝试，徒4:32-5:11
   1. 信徒的早期团契
   2. 亚拿尼亚和撒非喇的问题

C. 早期教会和犹太教的关系，5:12-42
   1. 教会生活
   2. 大祭司的嫉妒
   3. 神的使者的参与
   4. 彼得的第四次讲论
   5. 回应和惩罚

3-4章中对耶稣的称谓

A. 拿撒勒人耶稣, 3:6; 4:10
B. 他的仆人耶稣, 3:13,26; 4:27
C. 圣洁公义者, 3:14
D. 生命的主, 3:15
E. 基督, 3:18,20; 4:10
F. 先知, 3:22
G. 暗指耶稣是"亚伯拉罕的后裔" 3:25-26
H. 房角石, 4:11

字词研读

NASB（修订版）经文: 3:1-10
1 申初祷告的时候，彼得，约翰，上圣殿去。 2 有一个人，生来是瘸腿的，天天被人
抬来，放在殿的一个门口，那门名叫美门，要求进殿的人周济。 3 他看见彼得约翰将要
进殿，就求他们周济。 4 彼得约翰定睛看他。彼得说，你看我们。 5 那人就留意看他们，
指望得着什么。 6 彼得说，金银我都没有，只把我所有的给你，我奉拿撒勒人耶稣基督
的名，叫你起来行走。 7 于是拉着他的右手，扶他起来，他的脚和踝子骨，立刻健壮了。
8 就跳起来，站着，又行走。同他们进了殿，走着，跳着，赞美神。 9 百姓都看见他行走，
赞美神。 10 认得他是那素常坐在殿的美门口求周济的，就因他所遇着的事，满心希奇惊
讶。

3:1"彼得、约翰上圣殿去"这是一个未完成主动陈述句(IMPERFECT ACTIVE INDICATIVE)。对于早期信徒来说，每天去圣殿是一种习惯(参见 路24:53; 徒2:46)。在巴勒斯坦，早期信徒的敬拜（1）在圣殿（即使不是每天去，也至少在一些特别的日子去圣殿敬拜）；（2）在当地的会堂（每个安息日）；（3）主日的时候信徒在一起敬拜。这种模式持续了很长一段时间。这些信徒认为，他们对耶稣的信和对有关弥赛亚和犹太民族的应许的相信没有分别。他们看自己是"以色列民或以色列会众"。这就是为什么他们将他们的团体命名为*ekklesia*。在旧约圣经的希腊文译本中，这就是希伯来文中的"以色列会众(*qahal*)"的译法。

在耶路撒冷陷落后，犹太人采取行动和订立规条（拒绝耶稣作他们的弥赛亚），规定只有特定的人才能进入会堂。正是此时教会确定在主日（纪念耶稣的复活）进行崇拜，耶稣也是在主日这一天三次在楼上向门徒显现。

在使徒行传中，约翰总是和彼得同时出现(参见 1:13; 3:1,3,4,11; 4:13,19; 8:14)。在耶路撒冷的早期教会，肯定有一些持有不同观点和强调福音不同方面的领袖团体。彼得

和约翰对外邦人采取较开放的态度(参见 3:8,10)，而雅各（耶稣同母异父的弟弟）则更愿意坚持犹太传统。所有这些情况都在使徒行传15章的耶路撒冷会议后有所改变。

“申初祷告的时候”这可能指着日出后的第九个小时。犹太人（即法利赛人）在传统上会在每天的上午9点、中午12点和下午3点祷告（可能是根据 诗55:17）。这里所指的是傍晚的献祭，即下午3点（上午的献祭是在9点）。这时圣殿中应该有很多人(参见 10:30)。

3:2 “有一个人，生来是瘸腿的”所有定期来圣殿的人都知道这个人的情况(“天天被人抬来” 是一个未完成被动式[IMPERFECT PASSIVE])；因此他是否被医好了是骗不了人的(参见 3:10; 4:22)。这是旧约有关弥赛亚的预言的应验(参见 赛35:6)。犹太人想要神迹；耶稣已经向他们行了许多神迹，如果有眼就可以看到。

病人每天坐在神家的门口，这是一个令人震惊、自相矛盾的事实。实际上，这里在习惯上甚至拒绝这样的人参加圣殿中的崇拜活动（即像祭司一样服侍，参见 利21:16-24）。福音带来了新的时代。甚至埃塞俄比亚（消除种族歧视）的太监（消除身体方面的歧视）也被欢迎进入上帝的国(参见 8:26-40)。

“那门名叫美门”这个门的确切位置并不清楚，有可能是用哥林多黄铜(Corinthian brass)铸成的尼迦挪门(Nicanor Gate，约瑟夫[Flavius Josephus]所著的《犹太古史》[*Antiq*] 15.11.3; 《犹太战记》[*Wars*] 5.5.3)。从外邦人的外院经该门可以进入妇人院（Court of the Women）。它位于圣殿的东边，面对橄榄山，挨近所罗门廊。

“要求进殿的人周济”施舍或周济穷人是犹太教信仰的一部分(参见 太6:1-4; 路11:41; 12:33; 徒10:2,4,31; 24:17)。通常每周一次在当地会堂里收集施舍的钱，然后会有食物发给穷人，但显然每天在圣殿周边还是会有乞丐。

专题:施舍

I. 该词本身
  A. 该词在犹太教中得到发展 (即旧约圣经被译作希腊文的时代)。
  B. 指施与穷人或有需要的人。
  C. 英文词汇“施舍”（almsgiving）来自于希腊文词汇*eleēmosunē*的一种缩写形式。
II. 旧约圣经中的概念
  A. 帮助穷人的观念早在摩西五经（摩西所写的经卷，即创世纪到申命记）中就提到了。
    1.直接提到, 申15:7-11
    2.“遗穗”，留一部分出产给穷人，利19:9; 23:22; 申24:20
    3.“安息年”，使穷人可以吃第七年、未耕种的地的出产，出23:10-11; 利25:2-7。
  B. 这一概念在智慧文学中的得到发展(一些例子)
    1.伯5:8-16; 29:12-17 (24:1-12对恶人的描写)
    2.诗11:7
    3.箴11:4; 14:21,31; 16:6; 21:3,13
III. 在犹太教中的发展
  A. 密西拿（Mishnah，译者注：密西拿为犹太教塔木德经的第一部分）的第一部分讲到应该如何对待穷人、有需要的人和当地的利未人。
  B. 引自犹太教经卷中的话
    1. “正如水能熄灭燃烧的火，施舍也能遮盖罪”（次经传道书[Ecclesiasticus,

也称作便西拉智训]3:30, NRSV）

2. “将施舍收藏在你的宝库，它能救你脱离一切灾祸”（次经传道书29:12, NRSV）

3. “顺从真理而行的人，在他所行的一切事上必然亨通。秉行公义的人，要从你的财产中取出向人施舍，施舍的时候也要甘心。不要转脸不顾怜穷人，上帝也不会转脸不顾怜你。如果你的财产众多，就要取合宜的份施与人；如果你的财产很少，不要怕，只管向那比你更少的人施与。这样，就为你在贫乏之年积存财富。因为施舍救你脱离死亡，使你免于进入幽暗。对于每个如此行的人来说，施与都是向至高者所献的最美的祭”（托比特书[Tobit] 4:6-11, NRSV）

4. “祷告和禁食是好的，但比这两样更好的是在义中的施舍。一点的义胜过富有却行恶。向人施舍胜过储藏金子。因为施舍能救你脱离死亡，并遮盖所有的罪。施舍的人享受丰盛的人生。”（托比特书12:8-9, NRSV）

C. 最后一句引自托比特书12:8-9中的话显出施舍这一概念的发展。人的行为美德被看作是罪得赦免和生命丰盛的途径。

这一概念在旧约圣经的希腊文译本中得到更大的发展，在那里，希腊文的“施舍”(*eleēmosunē*)和“公义”(*dikaiosunē*)是同义词，在将希伯来文翻译成希腊文时两个词可以互换(上帝的盟约之爱和他的信实, 参见 申6:25; 24:13; 赛1:27; 28:17; 59:16; 但4:27)。

D. 怜悯人的举动使人拥有丰盛的生命，并且救人脱离死亡。这个行动本身，而非行动背后的动机，才是重要的。上帝先看人的心， 然后按照人手所行的判断人。这是拉比们的教导，但似乎在某种程度上忽略了个人在义上的追求 (参见 弥6:8)。

IV. 新约中相关的内容

A. 该词出现在以下经文中

1. 太6:1-4
2. 路11:41; 12:33
3. 徒3:2-3,10; 10:2,4,31; 24:17

B. 耶稣在登山宝训(参见 太5-7)中讲到犹太人在传统上对于义的认识(参见 革利免二书[II Clement]16:4)，其中提到

1. 施舍
2. 禁食
3. 祷告

一些犹太人信的是他们的行为。而行为不仅使他们以自我为中心或自以为义，而且使他们无法爱上帝和上帝的话语，也无法爱自己的弟兄姐妹！谦卑和谨守才能带来合宜的行动。心是最重要的，而人的心却全然败坏。上帝必须改变我们的心，这新的心是效法上帝的心！

3:3 这个人最初的动机就是想被周济(参见 3:5)。

3:4**“定睛看他”**见1:10注释。

“你看我们”他们希望这个人能专注地看(*blepō*是不定过去式主动祈使格式[AORIST ACTIVE IMPERATIVE])。

3:5 使徒在经济上并不富足，但他们却可以从上帝那里支取属灵的能力(参见 3: 6)。

3:6 “奉……耶稣基督的名”在希伯来人中，当说到一个人的“名字”时，也是说这个人的品格(参见 路9:48,49; 10:17; 21:12,17; 24:47)。这种说法肯定使这个人吓了一跳。耶稣是最近一个被宣判有罪并钉在十字架上的罪犯，而这个陌生人(即彼得)却称其为“弥赛亚”（即“基督”的希腊文译法）。

“拿撒勒人”参见2:22的专题。

“行走”这是一个一般现在式主动祈使格式（PRESENT ACTIVE IMPERATIVE）。彼得和约翰学耶稣那样，利用机会向人显明上帝的爱和能力，并且坚固福音的信息(参见 1:9)。这次医病的事件吸引了犹太人中敬畏上帝的人(参见 3:12以后)。

3:7 这是一些相关事实的见证。看见这事的人将其中的细节生动地讲给路加。

“立刻”这个词在希腊文中是*parachēma*。路加在他的福音书中十次用到该词，在使徒行传中也用到六次(参见 3:7; 5:10; 12:23; 13:11; 16:26,33)。该词在新约的其他部分仅在马太福音中用到两次。在旧约圣经的希腊文译本中也几次用到。路加经常使用旧约圣经希腊文译本中的词汇和习语。他必定对旧约非常熟悉，这可能是基于他与使徒保罗的交往，或是由于他参与编撰信条。

3:8 “就跳起来，站着”这是一个现在中动分词（PRESENT MIDDLE PARTICIPLE）(参见 3:9)。这个人就在圣殿里走来走去，这真是一个分享福音的好机会！

3:10 他们认得这个人(未完成式主动陈述句[IMPERFECT ACTIVE INDICATIVE],他们这才认出他来)。这人对于他们来说并不陌生，他们每天看见他在门口，但却视而不见地从他身边经过！然而，耶稣的门徒不是走过去就算了，他们用圣灵的能力医治了他！

“满心”路加经常用到这个词。人可以被很多东西“充满”（即表现出某种特征）

1. 怒气，路4:28; 6:11
2. 恐惧，路5:26
3. 嫉妒，徒5:17; 13:45
4. 混乱，徒19:29
5. 希奇惊讶，徒3:10
6. 圣灵，路1:15,41,67; 徒2:4; 4:8,31; 9:17; 13:9

彼得和约翰希望这些惊讶的人们（他们被吸引过来）能够被福音充满！

“希奇惊讶”这样的说法在路加所写的书卷中也很普遍。

1. 希奇，*thambos*，路3:6; 5:9; 徒3:10，在3:11中用的是*ekthambos*一词
2. 惊讶
   a. *ekstasis*，路5:26; 徒3:10; 10:10; 11:5; 22:17
   b. *existēmi*，路2:47; 8:56; 24:22; 徒2:7,12; 8:9,11; 9:21; 10:45; 12:16

上帝的爱和行动总是使人惊讶（在旧约圣经希腊文译本中，这些词用来指对上帝的敬畏，参见 创15:12; 出23:27; 申28:28）。

NASB（修订版）经文: 3:11-16

[11] 那人正在称为所罗门的廊下，拉着彼得，约翰。众百姓一齐跑到他们那里，很觉希奇。[12] 彼得看见，就对百姓说，以色列人哪，为什么把这事当作希奇呢？为什么定睛看我们，以为我们凭自己的能力和虔诚，使这人行走呢？[13] 亚伯拉罕，以撒，雅各的神，就是我们列祖的神，已经荣耀了他的仆人耶稣。（仆人或作儿子）你们却把他交付彼拉多。彼拉多定意要释放他，你们竟在彼拉多面前弃绝了他。[14] 你们弃绝了那圣洁公义者，反求着释放一个凶手给你们。[15] 你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事作见证。[16] 我们因信他的名，他的名便叫你们所看见所认识的这人，健壮了。正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了。

3:11**“拉着彼得”** 这是一个现在主动分词（PRESENT ACTIVE PARTICIPLE）。我想，他肯定就像马利亚在园中拉住耶稣那样地拉着彼得(参见 约20:16-17)。

“所罗门的廊下”这是顺着外邦人院的东边的一段很长的走廊(参见 约瑟夫所著的《犹太古史》20.9.7)。那里有许多廊柱。因是所罗门所建圣殿的旧址而得名。耶稣也经常在那里教训人(参见 约10:23)。

3:12**“彼得看见”**他们看出众人的惊奇，于是抓住这次机会传讲福音（即新生教会的第二次布道）。

“以色列人”在2:22，彼得也是这样称呼他们。彼得继续在向犹太人传道。

“为什么……为什么”彼得问他们为什么把医病的神迹当作希奇。难道耶稣在他受难前的最后一周没有行这样的神迹吗？

还有，为什么他们如此佩服地看着彼得和约翰，好像是他们行了这样的事呢？这件事显出了福音的可信性，和复活的弥赛亚之名的能力。

圣灵之所以行这样的神迹有以下原因

1. 坚固彼得和约翰的领袖地位
2. 帮助一个有需要的人
3. 在圣殿向犹太人作见证

3:13**“亚伯拉罕、以撒、雅各的神”**这说明耶稣的事工和福音本身是和旧约中上帝和选民的约密切相关的(参见 出3:6,15; 路20:37)。

从某种意义上说，基督教可以看作是对犹太教的发展和扩展。当代犹太人曲解了这件事，而新约的作者们把基督教看作是应许的实现。耶稣的跟随者就是耶利米书31:31-34中“新约”应许的实现。以色列没有完成他们的使命，即在世上作祭司的国度(参见 出19:5-6)。而教会已经被赋予了这样的使命(参见 太28:18-20)。上帝的目的是恢复人成为他自己的样式，以实现他最初所定的与人的关系。如果只有一位上帝（即一神论），那么就没有一个民族是特别的，我们都只有满怀谦卑地为着上帝对普世的心意而服侍他。

“已经荣耀了”可以从几个方面理解这句话。

1. 这里经文所说的奉耶稣的名医治这个瘸腿的人这件事
2. 在更大的经文背景下，彼得对于耶稣已复活并因此得荣耀的讲论
3. 旧约圣经所说的耶稣要作为弥赛亚降临这件事
4. 在约翰福音中，这一说法总是指耶稣受难 (参见 7:39；12:10,23；13:31-32；16:14； 17:1)。

专题：荣耀

很难给圣经中“荣耀”这一概念下一个定义。信徒的荣耀就是他们明白福音，并且荣耀上帝，而不是自己的荣耀(参见 1:29-31; 耶9:23-24)。

在旧约圣经中，最常用来表达“荣耀”(*kbd*)的词最初是一种与天平有关的贸易术语（“重的”）。重的东西是贵重的或有内在价值的。在该词中加入光辉的概念，是为了表达上帝的威荣(参见 出19:16-18; 24:17; 赛60:1-2)。唯有他佩得荣耀和尊崇。堕落的人类不能承受上帝的荣光(参见 出33:17-23; 赛6:5)。我们唯有透过基督才能认识耶和华上帝(参见 耶1:14; 太17:2; 来1:3; 雅2:1)。

“荣耀”一词有多种解释：（1）它与“上帝的公义”相似；（2）它可以指“上帝的圣洁或完全”；（3）它可以指上帝造人时所参照的他自己的形象(参见 创1:26-27; 5:1; 9:6)，然而因为背叛，人里面的这个形象后来被毁坏了(参见 创3:1-22)。在出埃及记16:7、10，利未记9:23和民数记14:10，该词被第一次用作耶和华在旷野中向他子民的显现。

“他的仆人”“仆人”(在七十士译本中为*pais*)一词在旧约中是对雅各、摩西、约书亚和大卫的敬称(参见 诗105; 路1:69)。以赛亚书中的仆人赞歌（Servant Songs，即42:1-5; 49:1-7; 50:4-11; 52:13-53:12) 中用该词指代：（1）以色列民族(参见 41:8-9; 42:19; 43:10; 44:1,21; 七十士译本 路1:54)；（2）上帝的弥赛亚(参见 42:1; 52:13; 53:11)。该词作为集体名词的用法和单数名词的用法有着明显的区别，特别是最后一首诗歌(即 赛52:13-53:12)，根据上下文，这里的仆人不是指以色列。

1. 以色列民族不可能是那位带来救赎的义者，因为以色列民族只配受审判(参见 赛53:8)。
2. 在旧约圣经的希腊文译本中，以赛亚书52:14中的“你”被改成了“他”（还有52:15）。在耶稣降生前（约主前250-150年）的犹太翻译学者认为这里讲的单是弥赛亚自己。

在使徒行传3:13,26; 4:27,30，*Pais*被用来指仆人/弥赛亚耶稣！

“耶稣”当单独说耶稣的时候，通常指耶稣基督的人性(参见 3:6)。

“你们却把他交付……弃绝……”“你们”用的语气极强烈！不仅仅只有犹太领袖要对耶稣的死负责(参见3:17; 2:23)。彼得把众人在彼拉多面前的具体回应指了出来(参见路23:18-25)。现在的人群中可能只有部分人当时在场，但彼得对着这一群人讲道，并认为他们是作为一个群体对此事负有责任(参见 3:15)。上帝的选民（犹太人）将上帝的弥赛亚交给人，并弃绝他。

“彼拉多”参见以下专题。

专题:本丢彼拉多

I. 彼拉多其人
   A. 出生日期和地点不详
   B. 属于特权阶层 (罗马社会的中上阶层)
   C. 已婚，是否有儿女不详
   D. 早期所任的官职不祥（可能任过几种官职）
II. 他的个性
   A. 两种观点
      1. 菲洛(Philo，*Legatio and Gaium*, 299-305页)和约瑟夫(《犹太古史》18.3.1

和犹太战记[Jewish Wars] 2.9.2-4)形容他是一个冷酷无情的独裁者。

2. 新约（福音书和使徒行传）称他是一个懦弱、易被人操控的罗马官长。

B. 在Paul Barnett所著的《耶稣和早期基督教的兴起》(*Jesus and the Rise of Early Christianity*, 143-148页）中对这两种观点给出了看似合理的解释。

1. 公元26年，彼拉多在提庇留统管犹太人时被任命为巡抚(参见 菲洛所著的*Legatio and Gaium*, 160-161页)，是被提庇留的宠臣塞扬努斯（Sejanus）任命的，此人反对犹太人。

2. 提庇留的一部分政治实权被塞扬努斯（L. Aelius Sejanus）掌握，此人成了一位政权的幕后操控者，而他恨犹太人 (菲洛所著的Legatio land Gaium, 159-160页)。

3. 彼拉多受塞扬努斯庇护，并且希望藉以下事情表明自己的立场：
   a. 将罗马的标准带入耶路撒冷（公元26年），而之前的巡抚从未这样做。那些象征罗马众神的标记激怒了犹太人(参见 约瑟夫所著的《犹太古史》18:31; 犹太战记 2.9.2-3)。
   b. 铸造钱币 (公元29-31年) ，并将罗马人敬拜的神雕刻在其上。约瑟夫称他这样做是企图颠覆犹太人的律法和传统(参见 约瑟夫所著的《犹太古史》 18.4.1-2)。
   c. 从圣殿的银库中拿出钱，在耶路撒冷修了一条水渠 (参见 约瑟夫所著的《犹太古史》 18.3.2; 犹太战记 2.9.3)。
   d. 正当逾越节在耶路撒冷献祭之时，杀了几个加利利人(参见 路13:12)。
   e. 公元31年,他将罗马盾牌带到耶路撒冷。希律王的儿子要求他送回去，但他不肯，于是他们写信给提庇留，提庇留这才下令通过海运将其送回凯撒那里(参见 菲洛所著的《晋见盖乌斯》（Legatio and Gaium）, 299-305页)。
   f. 因为撒玛利亚人寻找的他们信仰中丢失了的神的物，他就把许多撒玛利亚人残杀在基利心山（公元36/37年），这导致彼拉多的上级官长维利乌斯(Vitellius, Prefect of Syria) 罢了他的职，将他发配到罗马(参见 约瑟夫所著的《犹太古史》18.4.1-2)。
   g. 公元31年，塞扬努斯被处死刑，提庇留恢复了他的执政大权，彼拉多所作的前四件事可能是为了获得塞扬努斯的信任，后面两件事可能是为了获得提庇留的信任，然而可能事与愿违。
   h. 耶路撒冷的犹太领袖利用彼拉多在政治上的弱点，即和提庇留之间的关系，操控他将耶稣钉在十字架上。Barnett对有关彼拉多的两种观点给出了看似合理的解释。

III. 他的命运

A. 他来到罗马的时候，提庇留刚刚去世(公元37年)。

B. 他没有再次被任命为官员。

C. 在这之后他又如何，没有人知道。尽管有许多推断，但没有事实证据。

“彼拉多定意要释放他”这里指的是路加福音23:4,14,22所讲到的内容，在那里彼拉多说了三次“我查不出这人有什么罪来”，他也三次想释放耶稣(参见 路23:16,20,22)。许多学者相信使徒行传是要向人说明，罗马政府并没有查出耶稣的不义。彼拉多是被犹太领袖迫使，做了本来他不想做的事。

3:14 “圣洁公义者”这里明确地指出耶稣是无罪的。对他的审讯是一场闹剧。这也是旧约中另一个有关弥赛亚的主题(参见 赛53:11; 徒7:52; 22:14; 约6:69)。在马可福音1:24，路加福音4:34，鬼也称他是神的圣者。

专题：公义

“公义”这个专题如此重要，每个圣经学生都应该对这个概念进行个人地、深入地学习。

在旧约圣经中，上帝的属性被描写为“公正”或“公义”。这个美索不达米亚词本身源自于一种河上的芦苇，这种芦苇在建筑中被用作一种判断内墙和外墙的垂直度的工具。上帝籍此来比喻他自己的性情。他是判断一切的标准。这一概念指出，上帝公正的判断就是上帝的公义。

人是按照上帝的形象被造的(参见 创1:26-27;5:1,3; 9:6)。人被造是为了和上帝建立关系。其他一切的被造都是上帝和人之间交往的背景和陪衬。上帝希望他最高的创造——人类——认识他、爱他、侍奉他，并且像他！当人对上帝的忠心受到试探的时候(参见 创3)，最初的两个人没有胜过试探。这就导致了上帝和人之间关系的破裂(参见 创3; 罗5:12-21)。

上帝应许要修复和重建这份关系(参见 创3:15)。他透过他自己的旨意和他的独生子做成这事。人是没有能力恢复和上帝的关系的(参见 罗1:18-3:20)。

在人堕落之后，上帝修复和人的关系的第一步是建立约的概念，这约是建立在上帝的邀请，人的悔改、信靠和顺服的回应上的。然而因为人的堕落，没有能力行合宜的事(参见 罗3:21-31; 加3)。上帝需要主动修复背约的人类。他做了以下几件事

1.宣告透过基督的工作，罪人被称义（法律意义上的义)。
2.借着基督的工作，使罪人白白地称义（被看作是义的)。
3.赐下能使人生发出义(道德上的义)的圣灵，住在人里面。
4.借着基督恢复人本来的形象，在信徒中修复伊甸园中的关系（关系中的义）。

然而，上帝所要的是人在约中的回应。上帝命定（即白白赐下）并供应，而人必须回应，并且继续在以下事上回应上帝

1.悔改
2.信靠
3.生活方式上的顺服
4.对信仰的持守

因此，公义就是上帝和他的最高创造之间的一种在约中的、彼此所发的行动。这种行动基于上帝的属性、基督的工作，以及圣灵的感动。每个人也必须单独地、持续不断地对圣灵的感动做出合宜的回应。这一概念被称为“因信称义”。此概念在福音书中已经显明出来，但在那里没有这样的说法。保罗首先提出这一概念，并且他曾超过100次使用希腊文中“公义”一词的各种形式。

作为一位受过训练的拉比，保罗在希伯来语境中使用*dikaiosunē*一词的时候，是基于在旧约圣经希腊文译本中的SDQ一词，而不是来自于希腊文学中的词汇。在希腊著作中，这个词和某个按照神旨意和社会规范生活的人联系在一起。在希伯来文中，该词总是用来构成某个和立约有关的词组。耶和华是公正、伦理、道德的上帝。他希望他的子民反映出他的形象。被上帝救赎的人成为新的被造。这带来了一种全新的属神的生活方式（罗马天主教强调的是称义）。因为以色列是一个神权的民族，所以在这一点上就没有把世俗的（社会法规）和神的（上帝的旨意）分开讨论。希伯来文和希腊文对这些词汇的区分，在译成英文时就用“公正[justice]”（和社会有关的）和“公义[righteousness]”（和信仰有关的）来区分。

耶稣的福音（好消息）就是使堕落的人类和上帝的关系得到修复。透过基督，上帝赦免了人的罪，这是保罗看似矛盾却并不矛盾的观点。这是借着上帝的爱、怜悯和恩典；上帝儿子的降生、受死和复活；以及圣灵的吸引和感动实现的。称人为义是上帝自主地行动，而它必然带来一个人对上帝的信（这是奥古斯丁的立场，包括了改革宗教派所强调的上帝白白的恩典，和罗马天主教所强调的生命的改变和对上帝的信心）。改革宗教派认为“上帝的公义”这个词组是一个宾语属格（OBJECTIVE GENITIVE，即 使罪人被上帝接纳的这一动作[地位上的称义]），天主教认为这是一个主语属格（SUBJECTIVE GENITIVE），是变得更像上帝的这一过程（个人经历的不断地称义）。其实这两方面都需要。

在我看来，整本圣经从创世记4章到启示录20章，都是在讲上帝如何修复伊甸园中的关系。圣经以上帝和人的关系开篇（参见 创1-2），也以此结束(参见 启21-22)。人里面上帝的形象最终将得到修复！上帝的旨意最终也将实现！

为了说明以上所讨论的，特列出新约中一些说明该希腊文词组的经文。

1. 上帝是公义的(通常和上帝的审判联系在一起)
   a.罗3:26
   b.帖后1:5-6
   c.提后4:8
   d.启16:5
2. 耶稣是公义的
   a.徒3:14; 7:52; 22:14（对弥赛亚的称谓)
   b. 太27:19
   c. 约一2:1,29; 3:7

3. 上帝对他的创造的旨意是使其成为义
    a. 利19:2
    b. 太5:48 (参见 5:17-20)
4. 上帝使他的创造成为义的方式
    a. 罗3:21-31
    b. 罗4
    c. 罗5:6-11
    d. 加3:6-14
    e. 上帝赐予
        1)罗3:24; 6:23
        2)林前1:30
        3)弗2:8-9
    f. 借着信领受
        1)罗1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30; 10:4,6,10
        2)林前5:21
    g. 借着上帝儿子所做的工成全
        1)罗5:21-31
        2)林后5:21
        3)腓2:6-11
5. 上帝的旨意是使信徒成为义
    a. 太5:3-48; 7:24-27
    b. 罗2:13; 5:1-5; 6:1-23
    c. 林后6:14
    d. 提前6:11
    e. 提后2:22; 3:16
    f. 约一3:7
    g. 彼前2:24
6. 上帝将会以公义审判世界
    a. 徒17:31
    b. 提后4:8

公义是上帝特有的属性，通过基督白白的赐给罪人。公义是

1. 上帝的命令
2. 上帝的恩赐
3. 基督所做的救赎之工

然而成义也是一个过程，我们必须不懈地追求；直到主再来时才得以成全。通过救恩，我们和上帝的关系得到修复，但在一生当中还要不断追求，直到离世时面见主，或是基督二次降临！

这里引用了*Dictionary of Paul and His Letters from IVP*中的一段话

“加尔文比路德更加强调了上帝的公义中与人关系的层面。路德认为，上帝的公义应当包括上帝称人为义这一方面。加尔文强调上帝与人之间关系的超越的本质，认为是上帝把他的义赐给我们”（834页）。

我个人认为信徒与上帝的关系包括三个层面：

1. 福音是指耶稣基督(东正教和加尔文强调的)
2. 福音是真理(奥古斯丁和路德强调的)
3. 福音是生命的改变(罗马天主教会强调的)

这几点都是确实的，要将它们放在一起，这样才是健康、纯全、符合圣经的基督信仰。强调或轻看任何一个方面都会导致问题的出现。

我们要欢迎耶稣！

我们要信福音！

我们要在生活中效法基督！

“反求着释放一个凶手”这是极具讽刺的表述。巴拉巴明显是一个罪犯，并且他的罪就是人们用于指告耶稣的罪——制造混乱(参见 路23:18-19,23-25)。

3:15 “生命的主”

NASB, NKJV	the Prince of life
NRSV, NIV	the Author of life
TEV	the one who leads to life
NJB	the prince of life

Moffatt   the pioneer of life

这个称谓与*archēgo*一词三种可能的含义的其中一种有关：（1）作者或创造者（参见 NRSV, 来2:10; 12:2)；（2）创造万物的代表(参见 约1:3; 林前8:6; Col. 1:16; 来1:2); 或（3）首先的那一位，领路者 (参见 现代英语译本[TEV], 新英语圣经[NEB], 莫法特译本[Moffatt], 徒5:31)。该称谓显然与“杀人罪犯”形成对比 (3:14)。

“神却叫他从死里复活了”在新约中，常常将上帝使圣子从死里复活，作为上帝对耶稣的一生、耶稣的教导和他的代死的认同的一个记号。新约也指出，三位一体中的三个位格在耶稣的复活中都在工作：（1）圣灵(参见 罗8:11)；（2）圣子(参见 约2:19-22; 10:17-18)；（3）圣父(参见 徒2:24,32; 3:15,26; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30,33,34,37; 17:31; 罗6:4,9)。这是福音的核心神学内容。如果这一点不可信，其他的一切就都没有意义了(参见 林前15:12-19)。

“我们都是为这事作见证”这里或是（1）对原始来源的强调；这些听众都是亲见此事的见证人(参见 2:22)，或（2）指在楼上的使徒及其他门徒(参见 1:22; 2:32)。根据上下文，第二种解释较好。

3:16“正是他所赐的信心”希腊文中的“信”(*pistis*)一词译作英文是“信心[faith]”、“信靠[trust]”或“相信[believe]”。它指的是人对上帝无条件恩典的回应(参见 弗2:8-9)，通常指信徒对可信赖的上帝的信靠（即对他的属性、应许的信靠，和对上帝的弥赛亚的信靠），或是指信靠上帝的信实。从福音书和使徒行传中医病的例子，难以看出是否同时有属灵方面的医治。那些被医治的人不是全部“得救”的(参见 约5)。

专题：信（*PISTIS* [名]，*PISTEU* ，[动]，*PISTOS* [形]）

A. 这个专题在圣经中尤为重要(参见 来11:1,6)。这是耶稣早期讲论的主题(参见 可1:15)。新的约至少需要两个必要条件：悔改和信(参见 1:15; 徒3:16,19; 20:21)。

B. 它的词源
   1. “信”一词在旧约中指忠心、诚实，或可信赖，也指上帝的属性之一，但不是我们的属性。
   2. 它来自于一个意为“有把握的、稳定的”的希伯来词汇(*emun*, *emunah*)。持守信心是指头脑上的认同，据此而生活 (一种生活方式)，以及最根本的——与所信的一位的关系（接纳他）和对他意志上的顺服(一个决定) 。

C. 该词在旧约中的使用

必须要强调的一点是，亚伯拉罕的信，不是信将来要来的弥赛亚，而是信上帝对他要得一个儿子和众多子孙的应许(参见 创12:2; 15:2-5; 17:4-8; 18:14)。亚伯拉罕以信心回应上帝的应许。对于这个十三年以后才实现的应许，亚伯拉罕曾经也有怀疑和疑问。然而上帝接受了他不完全的信心。上帝希望与那些以信心回应他应许的不完全的人同工，甚至是芥菜种一样的信心(参见 太17:20)。

D. 该词在新约中的使用

“相信”这个词来自于希腊词*pisteuō*,它同时可被译作“相信”、“信心”或“信靠”。举例来说，在约翰福音中没有用到该词的名词形式，但却常用到它的动词形式。在约翰福音2:23-25，并不确定人们的信是否是承认拿撒勒人耶稣

是弥赛亚。在约翰福音8:31-59和使徒行传8:13、18-24，也用到“相信”这个词的字面意思。合乎圣经教导的真正的信心，不仅仅指最初的回应，还必须包括之后作门徒的过程(参见 太13:20-22,31-32)。

E. 和前置词一同使用

1. *eis* 意为“进入”。这种特殊的用法强调信徒信入耶稣里面
   a. 信入他的名 (约1:12; 2:23; 3:18; I 约5:13)
   b. 信入他本身(约2:11; 3:15,18; 4:39; 6:40; 7:5,31,39,48; 8:30; 9:36; 10:42; 11:45,48; 17:37,42; 太18:6; 徒10:43; 腓1:29; 彼前1:8)
   c. 信入我 (约6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20)
   d. 信入圣子 (约3:36; 9:35; 约一5:10)
   e. 信入耶稣(约12:11; 徒19:4; 加2:16)
   f. 信入光(约12:36)
   g. 信入上帝(约14:1)
2. *en* 意为“在……里面”（约3:15; 可1:15; 徒5:14）
3. *epi* 意为 “在……里面”或“在……是上面”（太27:42; 徒9:42; 11:17; 16:31; 22:19; 罗4:5,24; 9:33; 10:11; 提前1:16; 彼前2:6）
4. 没有前置词的与格（DATIVE CASE with no PREPOSITION） （加 3:6; 徒18:8; 27:25; 约一3:23; 5:10）
5. *hoti*, 意为 “相信……”，指出相信的内容
   a. 耶稣是神的圣者(约6:69)
   b. 耶稣是自有永有者（译者注：即“我是[I Am]”） (约8:24)
   c. 耶稣在父里面，父也在他里面 (约10:38)
   d. 耶稣是弥赛亚(约11:27; 20:31)
   e. 耶稣是上帝的儿子(约11:27; 20:31)
   f. 耶稣蒙父差遣(约11:42; 17:8,21)
   g. 耶稣与父同在(约14:10-11)
   h. 耶稣从父那里来 (约16:27,30)
   i. 耶稣以父在立约中的名字“我是”自称(约8:24; 13:19)
   j. 我们与他同活 (罗6:8)
   k. 耶稣死了又复活了 (帖前4:14)

3:16的后半句和前半句是并列的，这种结构也出现在犹太智慧文学中。

1. a.“耶稣的名”
   b.“使此人健壮了”
   c.“你们所看见所认识的这人”
2. a.“他所赐的信心”
   b.“叫这人完全好了”
   c.“在你们众人面前”

NASB（修订版）经文: 3:17-26

[17] 弟兄们，我晓得你们作这事，是出于不知，你们的官长也是如此。[18] 但神曾借众先
知的口，预言基督将要受害，就这样应验了。[19] 所以你们当悔改归正，使你们的罪得以
涂抹，这样，那安舒的日子，就必从主面前来到。[20] 主也必差遣所预定给你们的基督耶
稣降临。[21] 天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说

的。[22] 摩西曾说，主神要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我，凡他向你们所说的，你们都要听从。[23] 凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。[24] 从撒母耳以来的众先知，凡说预言的，也都说到这些日子。[25] 你们是先知的子孙，也承受神与你们祖宗所立的约，就是对亚伯拉罕说，地上万族，都要因你的后裔得福。[26] 神既兴起他的仆人，（或作儿子）就先差他到你们这里来，赐福给你们，叫你们各人回转，离开罪恶。

3:17**“我晓得你们作这事，是出于不知”** 这与耶稣在十字架上所说的话相照应（参见 路23:34）。然而，即使是出于不知，人仍要承担属灵方面的责任！在某种程度上，这个理由是帮助人们接受自己责任的一种方法（参见 13:27; 17:30; 26:9; 林前2:8）。欲了解有关这一观点的更翔实的探讨，可参阅米勒德·埃里克森（Millard Erickson）的《基督教神学》（*Christian Theology*）第二版585-585页。

“你们的官长也是如此”路加常常对众人和他们的官长加以区分（参见 路7:29-30; 23:35; 徒13:27; 14:5）。他如此行的真正目的可能与这两个群体的相互责任有关。常有观点称耶稣并非谴责所有犹太人，而是谴责他们不法的（比如 不是亚伦的后裔）领袖。要弄清楚无花果树的咒诅（参见 可11:12-14,20-24）和不守信的葡萄园园户的比喻（参见 路20:9-18）究竟是在指责1世纪的犹太人还是单谴责他们的领袖的确很困难。路加似乎是说二者都有！

3:18**“预言”**福音不是上帝事后的想法，而是他永恒的的计划（参见 创3:15; 可10:45; 罗1:2; 帖后2:13;徒2:23; 3:18; 4:28）。在使徒行传最初的讲论（福音布道）中，耶稣被称作旧约应许和预言的实现。

这几节经文表明了传讲福音的几个重要方面（使徒行传中布道在神学上的几个重要方面）：

1. 对耶稣的信心是根本
2. 旧约的先知曾预言了耶稣和他将成就的工
3. 弥赛亚必须受害
4. 他们必须悔改
5. 耶稣必会再来。

“神曾借众先知的口，预言”耶稣应验了旧约的预言（参见 3:24，太5:17-48）。我认为，耶稣曾向去以马忤斯的两个门徒显现，亲自向他们讲解的正是旧约中关于他的受苦、受死和复活的预言。二人将这些告诉了使徒们，而众使徒将其作为他们所传讲信息的一部分。请参阅专题：11:27新约的预言。

“基督”这是希伯来语中意为受膏者的“弥赛亚”（Messiah）一词的希腊文译法。这指的是上帝特别的代表，他的降生和受害将开启公义的新时代、圣灵的新时代。

“受害”这个词暗指旧约的几处经文（参见 创3:15; 诗22; 赛53）。弥赛亚的受害使犹太人感到震惊（参见 林前1:23）。他们本来期盼的是一位战无不胜的将军（参见 启20:11-16）。但弥赛亚的受害也是使徒保罗（参见 徒17:3; 26:23）和彼得（参见 彼前1:10-12; 2:21; 3:18）都一再强调的重点。

3:19**“悔改归正”**希腊文词汇“悔改”的意思是心意的转变。这是*metanoeō*的一种不定过去式主动祈使格式（AORIST ACTIVE IMPERATIVE）。希伯来文中表示“悔改”的词在旧约

圣经希腊文译本中意为“行为上的转变”（“回转”[*emistrephō*] 可能指的是希伯来文中的“转变方向”[*shub*], 参见 民30:36; 申30:2,10)。悔改和信心都是在恩典之约中必要的内容(参见 可1:15;徒3:16,19;20:21)。悔改是必不可少的(参见 路13:3;彼后3:9)。它主要是指意愿的改变。它既是人基于意志的行动，又是上帝的恩赐(参见 徒5:31;11:18;提后2:25)。参见2:38的专题。

“使你们的罪得以涂抹”这里指的是“抹去”或“擦掉”(参见 西2:14; 启3:5;7:17; 21:4)。这是何等的应许！古人用的墨水是酸性的，所以是擦不掉的。这是来自上帝恩典的一个真实的神迹(参见 诗51:1;103:11-13; 赛1:18;38:17;43:25;44:22; 耶31:34; 弥7:19)。上帝赦免的时候，他就不再记念了（擦掉了）！

3:20“安舒的日子”这个希腊词汇(*anapsuchō, anapsuxis*)一般指“短暂休息的时间，放松，消遣”(Baker, Arndt, Gingrich和Danker合著的*A Greek-English Lexicon*, 63页)，“呼吸一下新鲜空气”，或者“让伤口透透气”(Kittle所著的《新约神学词典》[*Theological Dictionary of the New Testament*], 第9卷, 663页)。它比喻身体或灵性的更新或复原。

在旧约圣经希腊文译本中，它指在作战后体力的复原(参见 出23:12; 士15:19; 撒下16:14)，在撒母耳记上16:23指心情变得舒畅。

彼得似乎在讲一个旧约中的应许，但旧约中没有提到这种说法。对于生活在沙漠地带的人来说，广阔意味着自由和欢乐，而被困在一个狭小区域是悲伤和愁烦的象征。上帝要使人的灵性进入广阔之地，引入灵性复兴的时代，而这个弥赛亚的时代在福音中来到了。“安舒的日子”在拿撒勒人耶稣里面来到了。然而，这也带来了圣灵的新时代。在这节经文中，彼得所指的是基督的二次再来。这个分句是和“万物复兴的时候”并列的(3:21)。参见2:14的专题：福音传道。

“主也必差遣耶稣”这是一个不定过去式主动虚拟语气形式（AORIST ACTIVE SUBJUNCTIVE），表明事情发生的可能性。在某种意义上，彼得的听众的行动，决定着那个日期来到的时间(参见 F. F. Bruce所著的*Answers to Questions*, 在那里他将 徒3:19-21 和 罗11:25-27联系起来讨论, 201页)。

“耶稣”和与之相邻的词“基督/弥赛亚”的并列用法，表明彼得明确地宣称拿撒勒人耶稣就是弥赛亚。在新约以后的经文中，“主”、“耶稣”和“基督”常常组合出现(即主耶稣基督)，而不再强调其弥赛亚的称谓。特别是在占主导地位的外邦人教会，更是如此。

“所预定给你们的基督”这是一个完成被动分词（PERFECT PASSIVE PARTICIPLE）。在10:41、22:14、26:16也用到了同一个词，在那里指“上帝预先的拣选”；耶稣的降生、受死是上帝永恒不变的救赎计划(参见 2:23; 3:18; 4:28; 13:29)。

在旧约圣经希腊文译本中，这个词指一个选择，但不是预先的选择（参见 出4:13；书3:12）。在这里，它表明差遣耶稣是上帝赐福和救赎的选择！

3:21 “天必留他”

NASB, NKJV	“whom heaven must receive”
NRSV	“who must remain in heaven”
TEV, NIV	“He must remain in heaven”
NJB	“whom heaven must keep”

这里的主语是“天堂”，宾语是“他”（即耶稣）。这里还有两个动词性单词(VERBALS)，第一个是*dei*，来自*deō*，意为“必须的”或“适当的”。

第二次是一个*dechomai* 的不定过去式中动（异相动词）不定格式（AORIST MIDDLE (deponent) INFINITIVE）。在Harold K Moulton所著的*The Analytical Greek Lexicon Revised*中说，根据上下文这里指的是“接受或留下”（88页）。你从英文的版本中可以看出上下文的联系。路加使用这个词比其他新约作者都多（路加福音中13次，使徒行传中8次）。字词一定要放在上下文中去理解，而不是根据它的词源理解。词典中说明的只是用法，是不准确的。

“等到”

NASB	“until”
NKJV, NRSV, TEV	“until”
NJB	“til”

这个词出现在希腊UBS[4]译本中。我不知道为什么NASB版本将它写作斜体字，而斜体字表明该词不出现在希腊原文中，是为了读者能更好的理解而外添的。

20世记70年代的NSAB版本中，“那[the]”是斜体，而不是“直到[until]”是斜体，那里才是正确的写法。

“万物复苏的时候”这里指的是万物重新被造(参见 太17:11; 特别是 罗8:13-23)。创世记3章中的人的背叛不再被记念；万物重新被造；人与上帝的关系被重建。上帝起初创造的心意得以成全。

“就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的”马可福音一开篇引用了玛拉基书3:1的话，马太福音1:22-23讲到了以赛亚书7:14的预言，路加福音也在1:70用到同样的说法。福音传道(即使徒行传的讲道中反复传讲的神学性的真理, 参见2:14的专题)的其中一个方面就是耶稣的降生、他的一生、受死、复活都是应验旧约的应许。耶稣所做的一切不是后来想到的，也不是另一个计划，而是上帝起初预定的计划(参见 2:23; 3:18; 4:28; 13:29)。这一切都是为了使上帝恢复被造物的旨意得以成全。

3:22**“摩西曾说”**“那先知”的称谓是指着要降临的弥赛亚说的(参见 申18:14-22; 特别是 15,18; 约1:21,25)。因为这是写在摩西律法（即旧约正典对于犹太人最具权威性的部分，这一点撒都该人和法利赛人都认同）上的，所以对这些犹太听众尤其重要。耶稣是为了上帝的救赎计划而来，他来是为了受死(参见 可10:45; 林后5:21)。

3:23 这里是一个严重的警告，暗示申命记18:19的话。不论过去还是今天，拒绝耶稣都是一个严重的、有关永生还是永死的问题。

这里暗示的申命记18:14-22的话包含重要的神学问题。

1. 注意个人的概念和团体的概念。每个人必须单独回应弥赛亚，只作为以色列团体中的一部分去回应是不够的。
2. “全然灭绝"暗指上帝的审判。上帝要剪除他自己的枝子（以色列，参见 罗9-11）。弃绝"那先知"的就被上帝弃绝。每个人必须单独回应上帝的弥赛亚。家庭、种族、道德规范和对法律的绝对遵守，都不是信仰的新标准，唯有信靠基督。

3:24**“撒母耳”**在犹太正典中，撒母耳记被认为是“前先知书”，记在犹太正典的第二部分。在撒母耳记上3:20，撒母耳被称为一位先知，在撒母耳记上9:9、历代志上29:29也被称为一位先见（即先知的另一种说法）。

“这些日子”“安舒的日子”（3:19）和“万物复兴的日子”（3:21）指的是上帝的国的最终实现，基督再次降临，但“这些日子”指的是弥赛亚国度的开始，即指耶稣道成肉身，降生在伯利恒，或者指着基督两次降临之间的这段时间。对旧约起初的理解认为，弥赛亚只是一次降临。他作为“受苦的仆人”的首次降临（3:18）使人感到惊奇；他作为君王和审判者的荣耀的再临，值得我们期待。

3:25 彼得指出这些犹太人是亚伯拉罕的子孙，是立约的民。然而，他们必须对耶稣和福音有悔改和信心的回应，否则也会被弃绝（3:23）！

新约的核心是耶稣基督，而不是一个民族。亚伯兰的蒙召就包含了普世的意义(参见创12:3)。基督的献祭是普世性的（即 路加先写书给外邦人。在路加福音和使徒行传中也一再明确地指出这一点）。

“约”参见2:47的专题：约

“地上万族都要因你的后裔得福”这里指的是上帝在创世记12:1-3对亚伯拉罕的应许。注意创世记22:18中关于普世的概念，上帝从亚伯拉罕选出一族，又从一族选择了万族(参见 出19:5-6;弗2:11-3:13)。

3:26**“先差他到你们这里来”**因为上帝与犹太人的约，他们有机会首先听见并明白福音(参见 罗1:16; 9:5)。然而，犹太人必须和其他人一样对福音做出回应：悔改、信靠、服从洗礼、持守信心。

“兴起他的仆人，……差他……”见2:24注释。

“赐福给你们”上帝希望赐福给所有人(参见 创12:3)。然而，他先差遣耶稣去迷失的群羊——以色列家。

“叫你们各人回转，离开罪恶”救恩包括使人转离罪的想法，并且带来行为和个人关于优先次序选择的改变。这样的转变是真正转变的凭据！永生中包含可以看到的品格！

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 为什么这里的医治这么有能力？
2. 为什么一位受苦的弥赛亚使犹太人如此震惊?

3. 路加为什么要引用创世记12:3?
4. 犹太人和外邦人的得救方式不同吗?

使徒行传 第四章

现代译本的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
彼得和约翰在会众面前	彼得和约翰被捕	彼得和约翰的被捕和释放	彼得和约翰在会众面前	彼得和约翰在公会面前
4:1-4	4:1-4	4:1-4	4:1-4	4:1-4
	对公会发表演说			
4:5-22	4:5-12	4:5-12	4:5-7	4:5-12
			4:8-12	
	耶稣的名被禁止			
	4:13-22	4:13-22	4:13-17	4:13-17
			4:18-22	4:18-22
信徒祈求胆量	祈求胆量		信徒祈求胆量	使徒：逼迫下的祷告
4:23-31	4:23-31	4:23-31	4:23-30	4:23-26
				4:27-31
			4:31	
凡物公用	共享所有物品	物品的共享 (4:32-5:6)	信徒们分享他们的财产	早期基督徒团契
4:32-37	4:32-37	4:32-5:11	4:32-35	4:32
				4:33
				4:34-35
				巴拿巴的慷慨
			4:36-37	4:36-37

第三读经周期(《圣经导读》见第vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；
2. 第二段；
3. 第三段；
4. 等等；

上下文分析

A. 很明显，在使徒行传中，这样划分章节是不合适的。

B. 开篇1-31节讨论第三章里的那个瘸腿的人得到医治及其后果。

C. 32-37节应该跟在5：1-11之后。

D. 虽然问题继续存在并且越来越多，但恩典和圣灵的力量亦是如此。教会在成长！

E. 路加强调耶路撒冷早期教会爱和给予的本质，关于这一点，现代西方解经家必须防止资本主义倾向。路加似乎是肯定自愿互助的。使徒行传不会支持共产主义或者资本主义，因为当时还没有这些主义。必须根据其时代、作者的意图和读者来解释经文。

字词研读

NASB（修订版）经文： 4:1-4
[1]**使徒对百姓说话的时候，祭司们和守殿官，并撒都该人，忽然来了。**[2]**因他们教训百姓，本着耶稣，传说死人复活，就很烦恼。**[3]**于是下手拿住他们。因为天已经晚了，就把他们押到第二天。**[4]**但听道之人，有许多信的，男丁数目，约有五千。**

4:1 **“祭司”**这个词用在了古希腊安色尔手抄本的N、A、D和E，但C包括“大祭司”（*archiereis*）。UBS[4]版把“祭司”这个词定位B级（几乎确定）。第四章的上下文表明，异议并非来自大祭司（参见第6节）。

在旧约圣经中，利未支派（即摩西和亚伦的支派）被拣选，服侍耶和华，以代替“头生的”（参见出埃及记13章）。在这个支派中，明确哪些家庭做哪些服侍，有的做（1）本地的律法老师；有人做（2）圣殿的服务人员；还有（3）在殿中主持的祭司，尤其涉及到献祭的程序（参见利未记1-7章）。大祭司出身的特殊家族必须是摩西亚伦家族。整个利未支派不像雅各/以色列的其他支派那样，得到分配的土地。他们拥有局部分给他们的某些城市（即48个利未城市，参见约书亚记20章）。利未家族依靠其他支派通过圣殿什一税和三年一次的本地什一税供养他们。

在罗马接管巴勒斯坦之后，这一切就都改变了。大祭司的职务要从罗马购买。大祭司再也不是旧约里属灵的职位了，它成了一个商业的、政治的权力职务。

此时的大祭司是该亚法（参见马太福音26：3；路加福音3：2；约翰福音18），但是这个职位的实际权力控制在前任大祭司亚那手里（参见路加福音3：2；约翰福音18：13，24；使徒行传4：6）。这个家族属于犹太教的撒都该教派。

“守殿官” 这是利未族的一个特殊职位，在权力上次于大祭司（参见约瑟夫《犹太战争史》6：5：3）。这个守殿官可能已经控制了殿里的警察（参见历代志上9：11；尼希米记11：11；路加福音22：4，52；使徒行传5：24，26）。在希伯来语中，守殿官被称为“山上房子的人”。

“撒都该人” 这些人是犹太公会里有钱的政治领袖。

专题：撒都该人

I. 这一群体的起源

A. 大多数学者认为撒都该这个名字源自撒督，大卫王的一个大祭司（参见撒母耳记下8：17；15：24）。后来，所罗门因为亚比亚他支持亚多尼亚叛乱而放逐了他（参见列王记上2：26-27），并且认撒督为唯一的大祭司（参见列王记上2：35）。巴比伦之囚过后，这条祭司传统被一个叫做约书亚或者耶书亚的人重新建立（参见哈该书1：1）。这个利未家族被拣选来管理圣殿。以后，那些继承这个祭司传统的人以及他们的支持者被称作撒都该人。

B. 公元九世纪的拉比传统（拉比拿单箴言）说撒督是Sokho的安提柯（主前二世纪）的一个门徒。撒督误解了他的导师关于"死后奖赏"的一句名言，并且发展了一套否定来世进而也否定身体复活的神学。

C. 后来，在犹太教内部，撒都该几乎等同于Boethusians。Boethus也是Sokho的安提柯的一个门徒。他发展了一套与撒督类似的神学，这套神学同样否认来世。

D. 根据约瑟夫的说法（参见《犹太古史》13：10：5-6），直到约翰·许尔堪（主前135-104年）的时候，才出现撒都该这个名字。在《犹太古史》13：5：9，约瑟夫说，那时存在着"三个思想学派"：法利赛、撒都该和爱色尼派。

E. 有一个与之竞争的理论产生于塞琉古王朝统治的时代，安条克四世伊皮法纽（主前175-163年）试图使祭司制度希腊化。在马加比叛乱期间，一种新的祭司制度起始于西蒙·马加比（主前142-135年）及其后代（参见《马加比传》第一卷14：41）。这些新的哈希曼王朝的大祭司们可能是撒都该人贵族化的开始。同一时期，法利赛人从哈希典人发展而来（即"这些分开的人们"，参见《马加比传》第一卷2：42；7：5-23）。

F. 有一个现代理论（即T·W·曼森）说，撒都该是由希腊词语"sundikoi"直译而来。这个词是指参与罗马政权的当地权威人士。这或许可以解释为什么某些撒都该人不是贵族的祭司，但却是犹太公会的成员。

II.特有的信条

A. 他们是哈斯蒙和罗马时期犹太人生活教派中一小部分保守祭司派。

B. 他们特别关切的是圣殿里的程序、礼仪、仪式和礼拜形式。

C. 他们坚守书面的旧约律法（即，从创世记到申命记），以之为命令，却拒绝口传的传统（即塔木德）。

D. 因此，他们拒绝了法利赛人所重视的很多成熟的教义：

a. 身体复活（参见马太福音22：23；马可福音12：18；路加福音20：27；使徒行传4：1-2；23：8）

b. 灵魂不灭（参见犹太古史18：1：3-4；战争2：8：14）

c. 在天使中间存在严密的等级制度（参见使徒行传23：8）

d. 他们严格采取"以眼还眼"（报复法）策略，并且支持体罚和死刑（代替经济处罚）

E. 另一个神学争论在于预定论与自由意志之争。约瑟夫提到的三个派别：

1. 爱色尼派断言了某种决定论
2. 撒都该人强调人的自由意志（参见犹太古史13：5：9；战争2：8：14）
3. 法利赛人在某种程度上平衡在这两者之间

F. 在某种意义上，这两个派别（即撒都该人和法利赛人）之间的冲突反映了祭司和旧

约先知之间的争持。

另一个争持来源于这个事实：撒都该人代表了好交际的、有田地的绅士。他们是贵族（参见约瑟夫的犹太古史13：10：6；18：1：4-5；20：9：1），而法利赛人和文士则属于知识分子，是这片土地上虔诚的人。这种争持的特点可以说是耶路撒冷圣殿和当地到处都是的会堂的对立。

后一种争持可能代表了撒都该人拒绝索罗亚斯德教对法利赛神学的影响。例如：高度发展的天使学、耶和华和撒但之间的二元论、来世的身体方面的详细见解。爱色尼派和法利赛人的这些过分行为引起了撒都该人的反应。他们回归保守，以摩西为唯一的神学，试图阻挡其他犹太教派的投机。

III. 信息来源

A. 关于撒都该人的信息主要来源于约瑟夫。约瑟夫在两个方面有偏见，一是他委身于法利赛人，二是他喜欢向罗马人描绘犹太人生活积极图景。

B. 另一个消息来源是希伯来文学。然而，很明显，这里也存在很严重的偏见。撒都该人否认长老们口耳相承传统（即塔木德）的相关性和权威。这些法利赛人著作明显以消极的、很可能言过其实的（偷换概念策略）描述了他们的对手。

C. 撒都该人自身没有留下知名的著作。随着公元70年耶路撒冷和圣殿的被毁，所有文件和祭司精华的影响都被消灭了。

他们想维持地区和平，在一世纪唯一的方式就是跟罗马合作（参见约翰福音11：48-50）。

4:2 “就很烦恼”

NASB, NKJV “being greatly disturbed”
NRSV “much annoyed”
TEV “were annoyed”
NJB “extremely annoyed”

这个罕见的希腊词语【在这里是现在中间（异相的，词形被动但词义主动）分词】意思是“在某事上努力”。其它出现这个词语的地方只有一处，在使徒行传16：18。在七十士译本里也没有，出自埃及的通俗蒲草纸抄本也没有。

撒都该教派的领导人很不高兴，因为基督徒领袖在圣殿前以耶稣的名向群众宣讲，并且宣告耶稣的复活（而这正是撒都该人所否认的，撒都该人也否认通常意义上复活的神学概念）。根据第2节的措词，很可能使徒不仅声称耶稣复活，而且全然暗示所有信徒的复活（参见哥林多前书15章）。死神不仅失去了一个信徒，它也失去了所有信徒！

4:3 **“他们”** 在第2节，先行词是彼得、约翰，甚至还包括被治愈的瘸子。在第3节，先行词是祭司和圣殿的警卫。

“下手拿住他们” 这个希腊动词具有广泛的语义背景，但是路加经常在逮捕的场景使用它（参见路加福音20：19；21：12；使徒行传5：18；12：1；21：27）。

“到第二天” 犹太法律禁止在天黑以后进行审讯。这些领袖想要停止传教，而且要立即停止。因此，他们把使徒们监禁在殿里的某个地方一整夜，而并非关在公共监狱（参见5：18）。

4:4 “听道之人，有许多信的” “听”和“信”这两个动词用的都是完成式。信起始于听（参见罗马书10：17）。听福音的结果（伴随灵的帮助，参见约翰福音6：44，65；16：8-11）是相信福音。请看2：40的专题：用于拯救的希腊动词时态。

“男丁数目，约到五千” 注意，这个数字不包括妇女和儿童。在新约圣经，经常暗示父亲的信仰会扩展到全家（参见11：14；16：15，31，33）。这个群体在楼房的时候，数目大约是120个。五旬节，增加了3000人（参见2：41）；现在，信徒的数目达到了5000！耶路撒冷的教会在迅速发展壮大！

NASB（修订版）经文： 4:5-12

**[5]第二天，官府，长老，和文士，在耶路撒冷聚会。[6]又有大祭司亚那，和该亚法，约翰，
亚力山大，并大祭司的亲族都在那里。[7]叫使徒站在当中，就问他们说，你们用什么能力，
奉谁的名，作这事呢。[8]那时，彼得被圣灵充满，对他们说，[9]治民的官府，和长老阿，倘
若今日，因为在残疾人身上所行的善事，查问我们他是怎样得了痊愈。[10]你们众人，和以
色列百姓，都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架，神叫他从死里
复活的，拿撒勒人耶稣基督的名。[11]他是你们匠人所弃的石头，已经成了房角的头块石头。
[12]除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。**

4:5 “官府、长老和文士” 公会（即议会，5：21，来自耶路撒冷地区；长老们的议会，22：5）是由七十个犹太领袖组成的。它是耶稣那个时代犹太教的最高政治宗教机关（罗马所允许的）。这个概念（即犹太传统）始于以斯拉和“大会堂的人”。在新约圣经，这个词组一般认为是“文士、长老和大祭司”（参见路加福音23：13；使徒行传3：17；4：5，8；13：27）。

专题：公会

I. 信息来源

A. 新约圣经本身

B. 弗拉维乌斯·约瑟夫的《犹太古史》

C. 塔木德的密西拿部分（即“公会”专题论述）

不幸的是，新约圣经和约瑟夫似乎并不同意希伯来抄本，该本主张在耶路撒冷有两个公会，一个是祭祀性的（即撒都该人），他们被大祭司所控制，处理民事犯罪事件，另一个是被法利赛人和文士所控制的，他们关心宗教和传统议题。然而，希伯来抄本圣经是从公元200年开始写的，反映的是公元70年，耶路撒冷陷落在罗马将军提多手中之后的文化环境。犹太人在一个名叫雅木尼雅的地方重新建立了他们的信仰生活，后来（公元118年）迁移到了加利利。

II. 术语

鉴别这个司法机关的问题涉及到其已知的各个不同的名字。在耶路撒冷的犹太人社区，有几个词用来描述这个司法机关。

A. 长老会议-“参议院”或者“议会”。这是波斯王朝临近末期经常使用的一个古老的词语（参见约瑟夫的犹太古史12.3.3和马加比书第二卷11:27）。路加在使徒行传5：21与另一个词“公会”一同使用。这或许曾经是向希腊语读者解释这个术语的一个方式（参见马加比书12：35）。

B. 会议- “公会”。 这是一个从合成物到席位的复合体。奇怪的是，这个名词是在亚兰语中使用的，但它反映了一个希腊语词语。马加比时期结束时，这个术语已经被接受，用来标示耶路撒冷犹太人的最高法庭（参见马太福音26:59；马可福音15:1；路加福音22:66；约翰福音11:47；使徒行传5:27）。当耶路撒冷以外的当地法庭（当地会堂法庭）也同样使用这个术语，问题就出来了（参见马太福音5：22；10：17）。

C. 长老- “长者的议会”（参见路加福音22:66）。这是旧约圣经用来标示支派领袖的说法。然而，现在它是指耶路撒冷的最高法庭（参见使徒行传22：5）。

D. 议会（Boul）-约瑟夫使用“议会”这个术语，但是新约圣经中不用它来描述几个司法主体：（1）罗马的参议院；（2）当地的罗马法院；（3）犹太人在耶路撒冷的最高法院；和（4）当地的犹太人法院。使用这个术语的一种形式，亚利马太的约瑟被描写为公会的一个成员（即bouleutes，意思是议员，参见马可福音15：43；路加福音23：50）。

III. 历史发展

起初，据说在流放时期以后，以斯拉就已经建立了犹太大会堂(参看. 塔古姆（Targum)(<<希伯来圣经>>的亚兰文译本) 雅歌6:1)，这个会堂在耶稣时代似乎已经变成了公会。

A. 根据密西拿(即塔木德)的记录，在耶路撒冷有两个主要的法院(参见Sanh. 7:1)。
   1. 其中一个由70（或71）个成员组成（Sand. 1:6甚至说摩西建立了第一个公会，其根据在民数记11：16-25，参见民数记11：16-25）。
   2. 另一个有23个成员（但这可能是指当地的犹太法庭）。
   3. 一些犹太学者相信，在耶路撒冷有三个23人的公会。当以下三者集中在一起，连同两个领袖，他们就构成了71人的“大公会”(Nasi and Av Bet Din)。
      a. 祭司性的（即撒都该人）
      b. 律法的（即法利赛人）
      c. 贵族化的（即长老们）

B. 在流放时期以后，回归的大卫后裔是所罗巴伯，回归的亚伦后裔是约书亚（耶书亚）。所罗巴伯死后，再也没有大卫的后裔存留，所以法庭的职位只单独传给祭司们（参见马加比书第一卷12：6）和当地的长老们（参见尼希米记2：16；5：7）。

C. 希腊化时期，在法庭决策时祭司扮演的角色在狄奥多罗斯(Diodorus)40：3::4-5中记录在案。

D. 政府中的祭司角色在塞琉古王朝时期继续。约瑟夫在犹太古史12：138-142引用了安条克“大帝”三世（主前223-187年）的话。

E. 根据约瑟夫犹太古史13：10：5-6、13：15：5，在马加比时期，祭司的权力仍然继续。

F. 罗马时期，叙利亚总督（即盖比尼乌斯，主前57-55年）设立了五个地区性的公会（参见约瑟夫犹太古史14:5:4；以及战争（*Wars* ）1：8：5），但随后被罗马废止（主前47年）。

G. 公会曾经和希律王发生了一次政治对抗（犹太古史14：9：3-5），主前37年，希律遭到报复，被高级法庭处死（参见约瑟夫犹太古史14：9：4；15：1：2）。

H. 约瑟夫告诉我们(参见犹太古史20：200：251)，在罗马行政长官之下(公元6-66)，公会再次获得了相当大的权力和影响（参见马可福音14：55）。新约圣经记载了在大祭司家族领导之下公会执行的三次审讯。
   1. 耶稣的审讯 （参见马可福音14:53-15:1；约翰福音18:12-23，28-32）

2. 彼得和约翰（参见使徒行传4:3-6）
3. 保罗（参见使徒行传22:25-30）

I. 公元66年，犹太人起来反抗，罗马人随后在公元70年毁灭了犹太社会和耶路撒冷。虽然在尼亚的法利赛人试图把一个最高的审判法庭（宗教法庭）带回到犹太人的信仰（而非公民或政治）生活中，公会却被永久性地解散了。

IV. 成员

A. 圣经第一次提到耶路撒冷的高级法庭是在历代志下19：8-11。其组成是：（1）利未人；（2）祭司；和（3）家族首领（即长老，参见马加比传第一卷14：20；马加比传第二卷4：44）。
B. 在马加比时期，成员是由（1）撒都该人的祭司家族和（2）当地贵族（参见马加比传第一卷7：33；11：23；14：28）任命的。后来在这个时期增加了文士（摩西律法的律师，通常是法利赛人），很明显是被亚历山大·詹尼亚斯的妻子莎乐美（主前76-67）增加的。据说，她甚至使法利赛人凌驾于其他团体之上（参见约瑟夫的犹太战争1：5：2）。
C. 直到耶稣时代法庭的组成：
1. 大祭司的家族
2. 当地的有钱人家
3. 文士（参见11:27；路加福音19:47）

V. 查阅的文献来源
A. 《耶稣和福音词典》（*Dictionary of Jesus and the Gospels*）IVP, pp. 728-732
B. 《圣经图解百科全书》（*The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible*），第五卷，pp. 268-273
C. The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge，第十卷， pp. 203-204
D. 《圣经释义词典》（*The Interpreter's Dictionary of the Bible*），第四卷，pp. 214-218
E. 《犹太教百科全书》（*Encyclopedia Judaica*），第十四卷，pp. 836-839

4:6 “亚那” 他的名字在希腊语中是汉纳（Hannas）；约瑟夫称其为Hannanos。这个名字似乎来源于希伯来语的“仁慈”或者“高尚”(*hānān*)的意思。

在旧约圣经中，大祭司的圣职是终生的，并且一直保留在亚伦的后代之中。然而，罗马政府把这个职务变成了政治权柄，要利未人去买。大祭司控制和操纵着内院中的交易。耶稣洁净圣殿激怒了这个家族。

根据约瑟夫的著述，亚那是公元6-14年的大祭司。他是由叙利亚总督居里纽（Quirinius）任命的，被瓦勒留格拉土（Valerius Gratus）免去的。他的亲属（五个儿子和一个孙子）继承了他的位子。该亚法（公元18-36）及其女婿（参见约翰福音18：13）是直接继承人。亚那是这个职位背后实际的权力控制人。约翰称其为耶稣被交给的第一人（参见18：13，19-22）。

“该亚法” 他被瓦勒留格拉土（Valerius Gratus）任命为大祭司，犹太地的长官（参见MS D, *‘Iônathas*，参见NEB, NJB），任期为公元18-36年。

“约翰” 这可能是指“乔纳森（Jonathan）”，约瑟夫告诉我们他也是亚那的儿子之一，他继该亚法之后，于公元36年成为大祭司。然而，UBS[4]版本有一个作为甲等（确定的）的“*‘Iôannçs*”（即约翰）；甚至在“约翰”后面加了一个尊称REB（相当于先生）。

“亚历山大” 对于这个人我们一无所知，但是，他就像约翰一样，大概是亚那家族的一个成员，或者是撒都该教派的一个领导人。

4:7 **“叫使徒站在当中”** 公会的成员们坐在一个凸起的半圆形平台上。

“就问他们” 这里用的是未完成时态，这意味着或者（1）这是过去时间的行动的继续，或者是（2）一个行动的开始。

“用什么能力，奉谁的名” 他们含沙射影，瘸子得医治是凭借神力（参见19：13）。他们在耶稣身上尝试同样的伎俩（参见路加福音11：14-26；马可福音3：20-30）。他们不能否认这奇迹，因此他们试图指责这个方法或者这个力量的来源。

4:8 **“被圣灵充满”** 对于使徒们来说，灵是智慧和勇气的来源（参见路加福音12：11-12；21：12-15）。记住，就是这同一个人，仅仅几天之前他由于恐惧而不敢认主（参见4：13）。注意，彼得是被“充满”（参见2：4；4：8，31）。这说明它是一个可重复的体验（参见以弗所书5：18）。详细参看2：4和3：10的注解。

4:9 **“倘若”** 这是一个第一类条件句，假设作者的目的是真实的。

“倘若今日”（倘若今天我们在受审） 这个希腊词语字面意思是“由法庭调查”（参见12：19；24：8；28：18；路加福音23：14）。庇哩亚的犹太人用其检查经文，来看保罗的解释是否准确（参见17：11）。

“因为在残疾人身上所行的善事” 彼得在宣扬，对于这个医治和怜悯的神迹，在如此充满敌意的环境下进行官方审判是不适当的。他们本应该赞美神！

“得了痊愈” 这里是完成被动陈述语气，意味着他的腿完全健康和复原。

4:10 **“你们众人，和以色列百姓，都当知道”** 这是一个完成主动祈使句。圣灵已经给彼得壮了胆。他不再害怕法庭的环境。这些领导人不能把基督阻挡在坟墓里，而且，他们不能否认站在他们面前的这个得到医治的人！

“因……拿撒勒人耶稣基督的名” 彼得明白他们的问题，并且明确回答了奇迹是如何发生的。见2：22专题：拿撒勒人耶稣。

“你们所钉十字架” 这是显而易见的事实。他们煽动谋划了他的死亡。注意11节的“你们”，也宣告了他们的罪行。

“神叫他从死里复活的” 新约圣经肯定三位一体的三个位格在耶稣复活之事上都是积极主动的：（1）圣灵，罗马书8：11；（2）耶稣，约翰福音2：19-22；10：17-18；和（3）父神，使徒行传2：24，32；3：15，26； 4：10；；5：30； 10：40；13：30，33，

34，37; 17；31；罗马书6：4，9。这就是对事实的确认，包括耶稣的生命和关于神的教导，以及父神完全接受耶稣的死亡代赎。这是福音要道（*Kerygma*，即使徒行传中的布道）的主要方面。

“站在你们面前的这人”“站”这个词一语双关。这个瘸腿的人站了起来，并且站在他们面前。

4:11 这句引自诗篇118：22，但不是源自马索拉抄本或七十士译本（参见以弗所书2：20；彼得前书2：4）。在马可福音12：10和路加福音20：17，耶稣采用七十士译本，以此指代他自己。这预示着旧约预言的完全应验：一个被弃绝的弥赛亚，为了上帝救赎以色列和这个世界的永恒计划，他已经达成了上帝的心意。对于这些犹太首领，这是一个令人震惊的宣告（参见提摩太前书2：5）。

“房角的头块石头”

NASB	“the chief corner *stone*”
NKJV	“the chief cornerstone”
NRSV, NJB	“the cornerstone”
TEV	“stone…the most important of all”

专题：房角石

I. 旧约用法
- A. 作为一种坚固耐用的材料，可用来打造很好的基础，用这种石头的概念来描述耶和华（参见诗篇18：1）。
- B. 然后演变成弥赛亚的一个头衔（参见创世记49：24；诗篇118：22；以赛亚书28：16）。
- C. 然后用来代表耶和华通过弥赛亚进行的判决（参见以赛亚书8：14；但以理书2：34-35，44-45）。
- D. 这发展成为一个建筑的隐喻。
  1. 首先被放置，固定并且设定建筑其余部分的角度，这样的基石被称作“房角石”。
  2. 它也可能是指最后放置的石头，以使墙壁紧密结合（参见撒迦利亚书4：7；以弗所书2：20，21），被称作“房角的头块石头”（the cap stone），the cap stone来源于希腊语单词rush（即“头”）。
  3. 它可能是指“拱顶石”，其位于拱门口，承担整个墙体的重量。

II. 新约用法
- A. 耶稣提到自己时几次引用诗篇118篇（参见马太福音21：41-46；马可福音12：10-11；路加福音20：17）。
- B. 保罗就耶和华弃绝不信的、反叛的以色列人，使用了诗篇第118篇（参见罗马书9：33）。
- C. 保罗在以弗所书2：20-22提到基督时，使用了“房角的头块石头”的概念。
- D. 彼得在彼得前书2：1-10使用了耶稣的概念。耶稣是房角石，信徒是建立在他身上（耶稣是新的殿，参见马可福音14：58；马太福音12：6；约翰福音2：19-20）

的活石（即，信徒当作殿，参见哥林多前书6：19）。

当犹太人弃绝了作为弥赛亚的耶稣，他们也就恰恰弃绝了他们的希望之基础。

III. 神学陈述

A. 耶和华允许大卫/所罗门去建殿。他告诉他们如果他们守约，他就祝福他们，与他们同在，但是，如果他们不守约，这殿就会被毁灭（参见列王记上9：1-9）！

B. 犹太教专注于形式和仪式，忽略了信仰的个人方面（这不是一概而论；也有虔诚的拉比）。上帝愿意与那些按他形象创造的被造物（参见创世记1：26-27）有一个日常的、个人的、虔诚的关系。路加福音20：17-18包含了有关审判的令人恐惧的字眼。

C. 耶稣使用殿的概念来表示他的肉身。这继续并扩大了个人的概念。对弥赛亚耶稣的信仰是与耶和华关系的关键。

D. 拯救意味着在人身上恢复上帝的形象，因而与上帝的交往成为可能。现在，基督教的目标是像耶稣一样。信徒要成为建在/仿效基督（新殿）上的活石。

E. 耶稣是我们信仰的基础，是我们信仰的房角的头块石头（即阿尔法和俄梅戛）。然而，也是绊脚的石头、跌人的磐石。失去他，就失去了一切。这里没有中间地带！

4:12 "除他以外，别无拯救" 这是一个语气强烈的双重否定句。在亚伯拉罕或者摩西那里没有拯救（参见约翰福音14：6；提摩太前书2：5）。这是一个多么令人震惊的宣言！耶稣认为，只有通过与他建立个人关系，人才能认识上帝，这是非常苛刻的，也是显而易见的。彼得大胆地向上层犹太领导人宣告了这一点。这经常被称为基督教的排他主义。这里没有中间地带。这个陈述是事实，否则基督教就是谎言！

"在天下人间，没有赐下别的名" 这里"赐下"用的是完成被动式。上帝已经下了这个命令！耶稣就是他对人类精神需要的回答。没有别的计划！请看一本有关基督教排他主义主张的好书，《不和谐的声音：宗教多元主义和事实问题》（H. A. Netland, Dissonant Voices: Religious Pluralism and the Question of Truth）。

"人间" 注意这个普遍的要素（参见约翰福音3：16；提摩太前书2：5；彼得后书3：9）。

"我们可以靠着得救"这个短语有两个动词形式。

1. Dei，现在主动陈述语气，"我们必须"
2. sōthōnai，"sōzō"的不定过去被动式

在新约里，词语"得救"有两个用法。

1. 身体的释放（旧约感官，参见马太福音9:22；马可福音6:56；路加福音1:71；6:9；7:50；使徒行传27:20，31；雅各书1:21；2:14；4:12；5:20）。
2. 心灵的拯救（新约用法，参见路加福音19:10；使徒行传2:21,40,47；11:14；15:11；16:30-31）。

瘸腿的人这两种得救都经历了。宗教领袖需要相信，耶稣是他们被接受和饶恕的唯一希望！人们需要得救，耶稣是实现得救的唯一道路。旧约圣经在12节的引述说明，他一直就是上帝的计划（参见以赛亚书8:14-15；28:14-19；52:13-53:12）。

NASB（修订版）经文： 4:13-22

[13]他们见彼得约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就希奇，认明他们是跟过
耶稣的。[14]又看见那治好了的人，和他们一同站着，就无话可驳。[15]于是吩咐他们从公会出
去，就彼此商议说，[16]我们当怎样办这两个人呢，因为他们诚然行了一件明显的神迹，凡
住耶路撒冷的人都知道，我们也不能说没有。 [17]惟恐这事越传杨在民间，我们必须恐吓
他们，叫他们不再奉这名对人讲论。[18]于是叫了他们，禁止他们，总不可奉耶稣的名讲论
教训人。[19]彼得约翰说，听从你们，不听从神，这在神面前合理不合理，你们自己酌量吧。
[20]我们所看见所听见的，不能不说。[21]官长为百姓的缘故，想不出法子刑罚他们，又恐吓一
番，把他们释放了。这是因众人为所行的奇事，都归荣耀与神。[22]原来借着神迹医好的那
人，有四十多岁了。

4:13 **“没有学问的”** 这个词语语法缺失，是一个没有前缀的书面词语。这可能意味着他们是（1）愚昧的或未受教育的（参见莫尔顿、米利甘《词汇》第6页，Moulton, Milligan, *Vocabulary*, p. 6）或者（2）是未经拉比学校训练过的（参见罗伯逊《希腊语新约里的生动描述》，A. T. Robertson, *Word Pictures in the Greek New Testament*, vol. 3, p. 52 and Louw and Nida, *Lexicon*, vol. 1, p. 328）。

“未受训练的” 这里的词语是“*idiôtçs*”，通常翻译作“门外汉”或“在某一领域未经训练”。本来是指普通人而不是领导人或发言人。后来指局外人而不是集体成员（参见哥林多前书14：16，23-24；哥林多后书11：6）。

注意不同的英语译本是如何表达的：

NASB, NKJV “uneducated and untrained men”
NRSV “uneducated and ordinary men”
TEV “ordinary men of no education”
NJB “uneducated layman”

“就希奇” 这是一个未完成主动陈述语气（与下两个动词相同）。它们或者暗示一项行动的开始，或者暗示在过去时间里重复的行动（陈述语气）。路加经常使用这个词（在路加福音和使徒行传中有18次之多）；它通常有积极肯定的含义，但并不总是如此（参见路加福音11：38；20：26；使徒行传4：13；13：41）。

“认明他们是跟过耶稣的” 这实际上是称赞之词。耶稣也未经过拉比学校的训练，然而他非常了解旧约圣经。他确实参加了会堂学校，像所有犹太儿童（甚至包括彼得和约翰）一样被要求这样做。

这些领导人认识到了彼得、约翰的勇气和力量。他们已经在耶稣身上看到了相同的东西。

4:14 大家都知道这个瘸腿的人，因为以前他每天都有规律地坐在圣殿门口。但是，此时他再也不坐在那儿了！圣殿里的众人不能否认这一点（参见本章16,22节）。

4:15 他们让这三个人出去，然后他们进行讨论，密谋他们否认和欺骗的策略（参见本章17-18）。

4:17-18 这就是他们的计划！停止讲论耶稣，停止奉他的名帮助人们！所有那些因为上帝的医治而赞美上帝的人们会怎么样呢（参见3:8-9; 4:16）？

4:19 **“是否”**（whether） 这是一个第一类条件句，不是用于现实情况，而是为了辩论。彼得、约翰认为他们的命令是无效的（参见5:28）。

“合理” 见专题《义》，3：14。

“你们自己酌量” 这是不定过去式主动祈使语气。他们通过自己的言语、动机和行动定了自己的罪。

4:20 彼得、约翰坚持说他们不能否认自己的亲身经历，不能停止与人分享！

4:21 **“又恐吓一番”** 我很纳闷，他们恐吓什么。耶稣是从死里复活的。那个人从他床上站了起来；这些首领下一步要对彼得和约翰做些什么？

“想不出法子刑罚他们” 这可能显示了路加写作的目的之一。基督教不是要威胁罗马政府，或者耶路撒冷的和平。甚至公会都找不到处罚这些基督教领袖的依据。

“为百姓的缘故” 这些亲眼目睹耶路撒冷事件的人们对初期教会相当尊重（参见2：47）。犹太领导人因基督教的普及而受到威胁（参见5：13，26）。

NASB（修订版）经文: 4:23-31
[23]二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话，都告诉他们。[24]他们听见了，就同心合意的，高声向神说，主阿，你是造天，地，海，和其中万物的。[25]你曾借着圣灵，托你仆人我们祖宗大卫的口，说，外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事。[26]世上的君王一齐起来，臣宰也聚集，要敌挡主，并主的受膏者。（或作基督）[27]希律和本丢彼拉多，外邦人和以色列民，果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣，（仆或作子）。 [28]成就你手和你意旨所豫定必有的事。[29]他们恐吓我们，现在求主鉴察。[30]一面叫你仆人大放胆量，讲你的道，一面伸出你的手来，医治疾病，并且使神迹奇事，因着你圣仆耶稣的名行出来。仆或作子[31]祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。

4:23 他们回到楼上，与门徒们会合。

4:24 **“同心合意”**初期教会的特点是团结一致（参见1：14；2：46；4：24；5：12；15：25）。在这样目标一致的氛围中，具有属灵的力量和专注的行动。

“主”（Lord） 这是希腊词语“despota”演化为英语单词“despot”。它表示某人拥有完全的权威！这里它是指上帝天父（参见路加福音2：29和启示录6：10）。它也用来指耶稣（参见彼得后书2：1和犹太书4）。

“造天，地，海，和其中万物的” 这里提的可能是出埃及记20：11。在14：15也引用了这话，在17：24也陈述了这个事实。

4:25 这节经文的第一部分有很多不同的文本。最古老的手抄本P^{74}，N ，A，and B就已经有些模棱两可了。虽然不能确定确切的措词，但是文字的穿透力是显而易见的。如果要全面考虑发生了什么问题和理论，请见《希腊语新约圣经文本解读》（Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, pp. 321-323）。

“你曾借着圣灵，托你仆人我们祖宗大卫的口” 这话道出了旧约圣经的灵魂。这句经文引用自七十士译本诗篇2：1-2，是皇家的弥赛亚诗篇。世俗的反对是预料之中的，但是，同样，耶和华的胜利也是预料之中的。

在使徒行传中，路加记录了旧约中与福音相关的几处经文：

1. 约珥书2:1-5，在使徒行传2:16
2. 诗篇16:8-11，在使徒行传2:25
3. 以赛亚书52:12-53:13，在使徒行传3:18
4. 申命记18:15-20，在使徒行传3:22
5. 创世记12:3; 22:18，在使徒行传3:25
6. 诗篇118:22，在使徒行传4:11
7. 诗篇2:1-2，在使徒行传4:25-26

基督教并不是新事物，而是旧约的实现（参见马太福音5：17-48）。

“外邦……万民……君王……臣宰” 看起来，门徒们好像在和“臣宰”们扯上关系。在某种意义上，他们被称作公会的异教徒（Goyim）（即外邦人）。

“争闹” 字面意思是“某人呼呼地哼鼻子”。这暗示着傲慢自大。

“主……主的受膏者” 注意，他们同时说了耶和华和弥赛亚。我感到奇怪的是，他们并没有引用诗篇110：1！

成为一个一神论者，并且坚持基督完全的神性和圣灵的位格，这是十分困难的事情（参见本章25节）。然而，这三个神圣的、永恒的位格出现在新约圣经一个又一个语境中。记住，除了路加以外，所有的作者都是一神论的犹太人基督徒。某些激进的思想已经使他们坚信三位一体的上帝（即福音）。可以在2：32看到关于三位一体的完整的解释。

4:27 **“你所膏的圣仆耶稣”** 注意弥赛亚的这些头衔。

1. 圣（参见3:14；4:30）
2. 仆（pais，参见3:13,26; 4:25,27,30）
3. 膏（chrio ，从这个词派生出“Christ”（基督），参见路加福音4:18；使徒行传4:27; 10:38）

这句经文宣告了耶稣被上帝差遣和拥有权柄的几种不同方式。耶稣是上帝的永恒计划，是救赎和重新恢复和好关系的方法（参见本章 28节）。

专题：圣经中的膏抹

A. 用于美化（参见申命记28:40；路得记3:3；撒母耳记下12:20；14:2；历代志下28:1-5；但以理书10:3；阿摩司书6:6；弥迦书6:15）
B. 用于接待客人（参见诗篇 23:5；路加福音7:38,46；约翰福音11:2)
C. 用于医治（参见以赛亚书6:1；耶利米书51:8；马可福音6:13；路加福音10:34；雅各书5:14) [在以西结书16:9用于卫生功能]
D. 用于准备埋葬（参见创世记50:2；历代志下16:14；马可福音16:1；约翰福音12:3,7；19:39-40)
E. 用在宗教功能上（其中的一物品，参见创世记28:18,20；31:13 [柱子]；出埃及记29:36 [祭坛]；出埃及记30:36；40:9-16；利未记8:10-13；民数记7:1 [帐幕)

F. 用于任命领导人
1.祭司
a. 亚伦（参见出埃及记28:41；29:7；30:30）
b. 亚伦的后代（参见出埃及记40:15；利未记 7:36）
c. 标准习语或头衔（参见民数记3:3；利未记16:32）
2.君王
a. 由上帝任命（参见撒母耳记上2:10；撒母耳记下12:7;列王记下9:3,6,12；诗篇 45:7；89:20）
b. 由先知任命（参见撒母耳记上9:16；10:1；15:1,17；16：3,12-13；列王记上1:45；19:15-16）
c. 由祭司任命（参见列王记上1:34,39；列王记下11：12）
d. 由长老任命（参见士师记9:8,15；撒母耳记下2:7;列王记下23:30）
e. 耶稣就是弥赛亚君王（参见诗篇 2:2；路加福音4:18 [以赛亚书61：1]；使徒行传4:27；10:38；希伯来书1:9 [诗篇 45:7]）
f. 耶稣的追随者（参见哥林多后书1:21；约翰一书2:20，27[chrisma]）
3.也许是先知的人（参见以赛亚书61:1）
4.难以置信的神拯救的手段
a. 居流士（参见以赛亚书45:1）
b. 推罗王（参见以西结书28:14）
5.术语或者头衔“弥赛亚”意思是“一个受膏者”

“聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣”这里是在耶路撒冷反对耶稣的人的名单：
1.希律，罗马在巴勒斯坦指定的Edumean统治者
2.本丢彼拉多，罗马在巴勒斯坦的行政领导人
3.外邦人，可能是指罗马军队或改变信仰的犹太人
4.“以色列民”，这是指犹太当权者和那些要求释放巴拉巴把耶稣钉十字架的犹太人。

4:28“你手和你意旨所预定必有的事”甚至在创世以前，上帝就已经有了救赎的计划(参见马太福音25:34；约翰福音17:24；以弗所书1:4；彼得前书1:20；启示录13:8；使徒行传2:13; 3:18; 13:29）。基督的这些敌人只是执行了上帝要他们执行的事情。耶稣是要去舍命的（参见马可福音10:45）。这里翻译为“预定”的词是介词“before”（在……以前）和“to set bounds”（设定界限）的复合词。（参见罗马书8:29,30；哥林多前书2:7；以弗所书1:5,11）。

在新约圣经里，明确论述预定论的段落是罗马书8:28-30；罗马书9；和以弗所书1:3-14。这些经文突出强调，上帝是至高无上的。他完全掌控着万事万物，包括人类历史。有一个预设的神圣救赎计划被及时执行。然而，这个计划并不是随意的或者选择性的。它不仅基于上帝的主权和预知，而且也基于他永不改变的爱、宽恕和人们不配得到的恩惠。

我们必须提防我们西方式（美国式）个人主义或福音主义的热情给这个奇妙的真理着色。我们也必须警惕被极端化地陷入奥古斯丁（Augustine）和帕拉纠（Pelegius），或加尔文主义（Calvinism）和亚米纽斯主义（Arminianism）之间历史的、神学的冲突。

预定论这个教义不是要限制上帝的爱、恩惠和怜悯，也不是要将这些从福音中排除一部分。它是要通过塑造信徒的世界观来坚固他们。上帝的爱是给全人类的（参见提摩太前书2：4；彼得后书3：9）。上帝在掌控万物。谁或者什么能把我们与他分离呢（参见罗马书8：31-39）？预定论形成了看待人生的两个方式中的一个。上帝看所有历史都如同当下一样。人类是受时间限制的。我们的视野和思维能力都是有限的。在上帝的主权和人的自

由意志之间没有矛盾。这是一个契约结构。这是圣经真理是反合的、辩证的、有力的另一个例子。圣经教义是从不同的视角呈现出来的。它们往往看起来矛盾，其实是有道理的。真理是平衡在表面对立的双方的。我们不能通过得到其中的一个真理而消除这种争持。我们不能孤立片面地看待圣经真理。

不仅我们死时被拣选到天国重要，我们现在学像基督一样也很重要（参见以弗所书1：4；2：10）！我们被拣选成为"圣洁没有瑕疵"的。上帝选择去改变我们，使其他人可以看到这种变化，并且在基督里凭借信心回应上帝。预定论不是私人的特权，而是一个契约责任！我们得救是为了服侍！

4:29 "讲你的道" 这里是一个现在主动不定式。是为了持续大胆而做的祷告（参见以弗所书6：19和歌罗西书4：3），是灵里的肯定（参见提摩太后书3：15-17）。

"大放胆量"

NASB	"with all confidence"
NKJV, NRSV,TEV	"with all boldness"
NJB	"with all fearlessness"

请参阅下文的专题说明

专题：胆量（*PARRĒSIA*）

这个希腊词语是"所有的"(*pan*)和"演讲"(*rhēsis*)的复合词。演讲中的自由或胆量经常在反对或拒绝当中含有大胆的含义（参见约翰福音7:13；帖撒罗尼迦前书2:2）。

在约翰的著述中（使用了13次），它经常表示一个公开的宣告（参见约翰福音7：4，也见于保罗的著述，歌罗西书2：15）。然而，有时候它仅仅意味着"简单明白的"（参见约翰福音10:24; 11:14; 16:25,29）。

在使徒行传，使徒们以同样的方式讲论关于耶稣的信息，就像耶稣谈论父、父的计划和应许一样（参见使徒行传2:29; 4:13,29,31; 9:27-28; 13:46; 14:3; 18:26; 19:8; 26:26; 28:31）。保罗也要求为他祷告，使他大胆地宣讲福音（参见以弗所书6:19；帖撒罗尼迦前书2:2）并且活在福音当中（参见腓立比书1：20）。

基督里的末世的盼望给了保罗胆量和信心，在当今这个邪恶的时代去宣讲福音（参见哥林多后书3：11-12）。耶稣的信徒将会合宜地行动，他也有这个信心（参见哥林多后书7：4）。

这个词语具有不止一个方面的意思。希伯来书用它表示在基督里接近上帝并且向他讲话的独特的胆量（参见希伯来书3:6; 4:16; 10:19,35）。父神完全接纳信徒，并且欢迎信徒通过他的儿子与他有亲密的关系！

4:30 **"伸出你的手来，医治疾病"** 这是一种神人同形的表达方法，描述上帝展现他的怜悯和力量。这个手势是确定福音信息的一个方式。这与他们一辈子在会堂听到的信息截然不同。

4:31 **"聚会的地方震动"** 上帝通过他的力量和存在的真实自然实证来激励这些见证人，如同他在五旬节所做的那样。那个词用来表示风吹在帆船上的声音。

“都被圣灵充满”注意这里，再次全部被充满（参见2:4; 4:8,31; 9:17; 13:9,52）。这种充满是为了大胆宣扬福音。也要注意，这里没提到舌头。在使徒行传，当提到舌头的时候，通常是在福音书作者超越文化种族和（或）地理障碍的语境里。

NASB（修订版）经文: 4:32-35

[32]那许多信的人，都是一心一意的，没有一人说，他的东西有一样是自己的，都是大家公用。[33]使徒大有能力，见证主耶稣复活。众人也都蒙大恩。[34]内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来，放在使徒脚前。[35]照各人所需用的，分给各人。

4:32 **“那许多信的人，都是一心一意的”** 信徒灵里的联合（参见1：14）反映了三位一体上帝的统一（参见以弗所书4：4-6）。马可福音12：30正是用这些词语来反映申命记6：4-5的第一条诫命。

“东西……都是大家公用” 他们的感受和行为就像一个家庭一样。这是教会财政管理的第一次尝试。这是自愿的、互助的，而不是强制的。动机是爱和关心，而不是政府或社会的平均化。

4:33 **“见证主耶稣复活”** 这是他们的信息的核心真理（参见哥林多前书15）。耶稣是活着的!

“众人也都蒙大恩” 我们从保罗书信得知，在稍后一段时间，这个教会非常贫穷（参见罗马书15:3；加拉太书2:10）。丰盛的恩典，像丰盛的人生（参见约翰福音10：10）一样，与物质财富没有多大关系。注意，这个丰盛是对他们所有人而言，而不是只针对领导人，也不是某些恩赐的所有者，或者那些特定的社会经济阶层。

4:34 教会感到相互之间有责任。那些富有的人，自由地将自己的东西给予那些需要的人（参见本章 35节）。这不是共产主义，而是实际行动的爱。

4:35 **“放在使徒脚前”** 这是文化上的一个惯用语，表示将东西交给别人。他们把自己的物品和金钱放在使徒脚前，是因为他们已经把自己的生命放在了耶稣的脚前。

“分给各人” 这是一个未完成过去陈述语气，表示在过去时间的连续的动作。

“照各人所需用的” 在《圣经解读入门》（Klein, Blomberg, and Hubbard's *Introduction to Biblical Interpretation*, pp. 451-453）中有一个有趣的解释，马克思的共产党宣言两处引用了使徒行传：

1. “各尽所能” - 11:29
2. “按需分配”

阐释学的问题在于，现代人试图用圣经来支持圣经本身从来没有提出或实现的问题。圣经不能向我们传达它从来没有向起初的作者或听者传达的意思。我们能够以不同方式将经文应用于我们的文化和存在环境，但是我们的应用与原作者本来的意思绝对不能分离。每一处经文都只有一个意思，但却有很多应用或者含义。

NASB（修订版）经文: 4:36-37

[36]有一个利未人，生在塞浦路斯，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴。（巴拿巴翻出来，就是劝慰子）。[37]他有田地，也卖了，把价银拿来，放在使徒脚前。

4:36 **“利未人……约瑟”** 旧约圣经禁止祭司拥有土地，但是罗马当权者改变了巴勒斯坦的很多事情。

“使徒称他为巴拿巴（巴拿巴，翻出来就是劝慰子）” 这是“巴拿巴”通俗的意义。在亚兰语，它的意思是“预言之子”。他是保罗的朋友，也是传教同工。初期教会历史学家Eusebius说，巴拿巴是路加福音第十章中的七十个人之一。

专题：巴拿巴

I. 一个人
- A.出生在塞浦路斯（使徒行传4:36）
- B.是一个利未人（使徒行传4:36）
- C.绰号为“劝慰子”（使徒行传4:36，11:23）
- D.耶路撒冷教会的成员（使徒行传11：22）
- E.他有先知和教师的属灵恩赐（使徒行传13:1）
- F.被称为使徒（使徒行传14:14）

II. 他的事工
- A.在耶路撒冷
  1. 卖掉财产，把所有钱交给使徒们去帮助穷人（使徒行传4:37）
  2. 耶路撒冷教会的领导人（使徒行传11:22）
- B.跟保罗一起
  1. 他是最早相信保罗转变是真实的人之一（使徒行传11：24）
  2. 他去大数寻找保罗，带保罗去帮助安提阿的新教会（使徒行传11：24-26）。
  3. 安提阿教会派遣巴拿巴和扫罗带着捐献的钱去耶路撒冷教会帮助穷人（使徒行传11：29-30）。
  4. 巴拿巴和保罗进行了第一次传教旅行（使徒行传13：1-3）。
  5. 在塞浦路斯（巴拿巴的家乡），巴拿巴是团队领导人，但是，很快，保罗的领导权得到了大家的公认（参见使徒行传13：13）。
  6. 他们向耶路撒冷教会报告，解释并且证明他们在外邦人当中的事工（参见使徒行传15章，被称作耶路撒冷委员会）。
  7. 在关于犹太人的饮食和外邦人的关系的问题上，巴拿巴和保罗发生了第一次争执，这次争执记录在加拉太书2：11-14。
  8. 巴拿巴和保罗计划进行第二次传教旅行，但是却爆发了争吵，问题在于是否要带巴拿巴的表弟约翰马可（参见歌罗西书4：10），约翰马可曾经在第一次传道旅行时怠工（参见使徒行传13：13）。保罗拒绝在第二次传道旅行时带上他，于是这个团队分裂了（参见使徒行传15：36-41）。结果形成了两个团队（即巴拿巴、约翰马可和保罗、西拉）。

III. 教会传统(Eusebius)
- A. 巴拿巴是耶稣派出的七十个人之一（参见使徒行传10：1-20）。

B. 他作为一个基督徒殉道者，死在自己的家乡，塞浦路斯。
C. Tertullian说，是他写了希伯来书。
D. 亚历山大的克莱门特（Clement of Alexandria）说，他写了非规范的书《巴拿巴书信》（Epistle of Barnabas）。

4:37 **“他有田地”** 这不是指普通的一块地。它可能是指一块坟地。第五章表明了滥用钱财的潜在问题（比如嫉妒、说谎和死亡）。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 谁是撒都该人？他们为什么如此疯狂？
2. 什么是公会？
3. 诗篇118篇的意义（重要性）是什么？
4. 第12节为什么如此重要？
5. 第28节的预定指的是个人，还是上帝的救赎计划？为什么？
6. 在路加福音4:32-5:11中，是不是在尝试为教会设立一个先例？

使徒行传 第五章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
亚拿尼亚和撒非喇	对圣灵撒谎	凡物公用	亚拿尼亚和撒非喇	亚拿尼亚和撒非喇的欺诈行为
		(4:32-5:11)		
		4:32-5:6		
5:1-11	5:1-11		5:1-6	5:1-6
		5:7-11	5:7-8	5:7-11
			5:9-11	
很多神迹奇事实现了	在教会里持续的能力	使徒第二次被捕	神迹奇事	总体情形
5:12-16	5:12-16	5:12-21a	5:12-16	5:12-16
对使徒的迫害	被囚禁的使徒得到释放		使徒被逼迫	使徒的被捕和被解救
5:17-26	5:17-21		5:17-21a	5:17-18
				5:19-21a
				传唤到公会前
	使徒再次受审	5:21b-26	5:21b-26	5:21b-26
	5:22-32			
5:27-32		5:27-32	5:27-28	5:27-33
	迦玛列的建议	迦玛列	5:29-32	
5:33-42	5:33-42	5:33-39a	5:33-39a	迦玛列的干涉
				5:34-39a
		5:39b-42	5:39b-42	5:39b-41
				5:42

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文：5:1-6

[1] **有一个人，名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒非喇，卖了田产。[2] 把价银私自留下几分，他的妻子也知道，其余的几分，拿来放在使徒脚前。[3] 彼得说，亚拿尼亚为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？[4] 田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你作主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。[5] 亚拿尼亚听见这话，就仆倒断了气。听见的人都甚惧怕。[6] 有些少年人起来，把他包裹抬出去埋葬了。**

5:1 **“亚拿尼亚”** 希伯来语全名应该是“Hananiah”，意思是“耶和华已经仁慈地赐予了”或者“耶和华是仁慈的”。

“撒非喇” 这是亚拿尼亚的妻子。这个名字在亚兰语的意思是“美丽”。他们俩都是信徒。

5:2 **“留下”** 同样的单词（*nosphizomai*）在七十士译本（LXX）约书亚记7：1，用来描述亚干的罪。布鲁斯（F. F. Bruce）评价说亚拿尼亚对于初期教会相当于亚干对于征服迦南时期的以色列。这种罪具有伤害整个教会的潜在危险。提多书2：10也用了这个词，涉及的是仆人偷拿主人的东西。

“其余的几分，拿来放在使徒脚前” 这是模仿巴拿巴在4：37所做的事。这对夫妻有去卖或者不卖自己的私人财产的自由（参见第4节）。他们也有自由把财产的一部分或者全部献给主的工作。但是他们没有权力只拿出一部分，却声称拿出了全部。他们的动机和奸诈行为暴露了他们的内心（参见本章 4c；路加福音21:14）。上帝看人的心（参见撒母耳记上16:7；列王记上8:39；历代志上28:9；箴言21:2；耶利米书17:10；路加福音16:15；使徒行传1:24；罗马书8:27）。

5:3 **“撒但……圣灵”** 这里表明了活跃在我们的世界和生活中的两种属灵力量的存在。以弗所书2：2-3列出了创世记之后人类的三大敌人：（1）堕落的世界体系；（2）个人的引诱者；和（3）我们堕落的本性。

专题：人格化的魔鬼

这是一个非常困难的题目，原因如下：

1. 旧约圣经没有透露善的主要敌人，但是耶和华的仆人为人类提供了一个替代方法，并且控告人类的邪恶。
2. 在波斯宗教（索罗亚斯德教）的影响下，在新旧约圣经之间的（inter-biblical）（非规范的）文学里发展出了上帝的个人大敌（魔鬼撒旦）的概念。反过来，

这又极大地影响了犹太教。

3. 新约圣经以截然不同的方式发展了旧约主题，但是它是有选择性的、对其进行了分门别类。

假如一个人从圣经神学（分别对每本书或作者或类型进行研究，并且加以概述）的视角看待对魔鬼的研究，那么，就会显示出非常不一样的观点。

然而，如果从世俗宗教或东方宗教的非圣经观点或圣经以外的方法来研究魔鬼的话，那么，波斯二元论和希腊罗马招魂术就预示了大部分新约圣经的发展。

如果一个人先入为主地要去挑战圣经的神圣权威，那么，必须把新约看作进步的启示。基督徒必须警惕，不能用犹太民间传说或西方文学（也就是但丁、弥尔顿等）来定义圣经上的概念。这些启示肯定带有神秘色彩以及模棱两可的观点。上帝没有揭示魔鬼的所有方面、它的起源、它的目的，但是上帝已经揭示了它的失败！

在旧约圣经，撒但或者控告者似乎与三个独立的群体有关：

1. 人类控告者（撒母耳记上29:4;撒母耳记下19:22;列王记上11:14,23,25;诗篇109:6）
2. 天使控告者（民数记22:22-23; 撒迦利亚书. 3:1）
3. 魔鬼控告者（历代志上21:1;列王记上22:21;撒加利亚书13:2）

只有在两约期间后期，创世记3章的蛇才被等同于撒但（参见智慧之书2：23-24；以诺二书31：3），并且，甚至在更久以后，这才成为拉比的选择（参见Sot 9b and Sanh. 29a）。创世记第六章中的“神的儿子们”在以诺一书54:6中变成了天使。我提到这一点，不是要断言其神学的准确性，而是要表明它的发展。在新约圣经，这些旧约里的活动被归于天使的、人格化的魔鬼（即撒但），见哥林多后书11:3；启示录12:9。

从旧约圣经中，很难确定或者说不可能确定人格化魔鬼的起源（取决于你考虑问题的角度）。原因之一在于以色列人牢固的一神论（参见列王记上22:20-22；传道书7:14；以赛亚书45:7；阿摩司书3:6）。所有因果关系都归因于耶和华显示了他的独特性和首要性（参见以赛亚书43:11；44:6,8,24；45:5-6, 14,18, 21,22）。

可能的信息来源集中于（1）约伯记1-2章，撒但是“神的众子”（即天使）之一，或者（2）以赛亚书14章；以西结书28章，东方君王（巴比伦和推罗）的骄傲被用来举例说明撒但的骄傲（参见提摩太前书3:6）。关于这种方法，我百感交集。以西结使用伊甸园的隐喻，不仅是把推罗王比作撒但（参见以西结书28:12-16），也是把埃及王比作善恶知识树（以西结书31章）。不过，以赛亚书14章，特别是12-14节，似乎是描述天使由于骄傲而反叛。如果上帝想向我们显示撒但的特别本质和起源，那么，这是一个非常间接的途径。我们必须防止这样系统化神学的趋势，采纳不同的经卷、作者、书籍和流派，然后把它们合并成一个神圣的难题。

阿尔佛雷德·爱德生(The Life and Times of Jesus the Messiah, vol. 2, appendices XIII [pp. 748-763] and XVI [pp. 770-776]）说，犹太教曾经受到波斯二元论和疯狂沉思的过度影响。拉比们并不是这一领域真理的一个好来源。耶稣跟会堂里的教训产生了完全的分歧。我认为，在西乃山颁给摩西律法时，天使调停和反对的概念，为耶和华以及人类的敌对大天使打开了概念之门。伊朗(索罗亚斯德教)二元论的两个最高神，Ahkiman and Ormaza，善与恶，以及这个拉比的概念，发展成了耶和华和撒但的犹太教有限二元论。

关于魔鬼的发展，新约中的确有进一步的启示，但是没有拉比的宣告那么精确。这一点的一个好例子是在“天上的战争”。撒但的坠落是逻辑的必然，但是却没有给出细节。甚至所给出的也是隐藏的默示（参见启示录12:4,7,12-13）。虽然撒但被打败，被驱逐到地下，他仍然行使着耶和华仆人的职能（参见马太福音4:1；路加福音22:31-32；哥林多前书5:5；提摩太前书1:20）。

在这个领域，我们必须抑制住自己的好奇心。诱惑和邪恶对个人具有影响力，但是仍

然只有一位神，人类仍然对自己的选择负责。得救前后都有一场属灵的争战。只有通过三位一体的上帝，胜利才能来到并且保持住。魔鬼已经被打败，并且会被除去！

“充满” 同样这个词也用于圣灵（参见以弗所书5:18）。要充满就需要配合！我们已经被世俗事情所充满！虽然撒但介入了，但是我们是要负责任的（参见路加福音22:3-6）。我推荐一本克林顿·E·阿诺德（Clinton E. Arnold）的书：《属灵争战的三个关键问题》（*Three Crucial Questions About Spiritual Warfare*）。这也是魔鬼在信徒的生活中有影响的一个证据（参见约翰一书5:18-19）。注意看2:4和3:10记录的被充满者。

“叫你欺哄圣灵” 他们对彼得和教会说谎话，但实际上他们是在欺骗圣灵。在神学上，这非常类似于耶稣在保罗去大马士革的路上问他：“你为什么逼迫我？”（参见使徒行传9:4）。保罗逼迫单个的信徒，但耶稣认为被逼迫的是他本人，在这里，圣灵也是这样。对于现代的信徒，这应该是一个警告。

5:4 **“你不是欺哄人，是欺哄神了”** 问题不在于他们留下了钱，而在于他们撒谎，使自己看起来很属灵。注意，即使是一个友好的、慷慨的行为，只要是带着坏的动机，也是罪。注意第3节提到的圣灵被称为上帝。

5:5 **“仆倒断了气”** 在古代世界，一个人的最后一口气，是灵魂已经离开他的证据（参见士师记4:2；七十士译本以西结书21:7）。这个说法在新约圣经中很罕见，只出现在使徒行传（参见5:4,10；12:23）。这是现世审判的一个例子。近似于利未记第10章上帝对亚伦儿子们的审判。上帝对待罪是认真的。它的代价是生命（参见列王记下14:6；以西结书18:4,20）。

“听见的人都甚惧怕” 这可能就是这次当下审判的目的。类似于旧约圣经中利未记第10章拿答和亚比户、撒母耳记下第6章乌撒的死亡。基于哥林多前书11:30；雅各书5:20；和约翰一书5:16-17，可以假设信徒的某些罪的结果就是早逝。很难在上帝的神圣（超越性）和上帝的父亲身份（内蕴性）之间维持平衡。

5:6 **“埋葬了”** 一世纪的犹太人不对尸体进行防腐处理（现在也不做），这大概是因为创世记3:19（参见诗篇103:14；104:29）。死人必须赶紧埋葬，通常都在一天之内完成。

因为是犯罪而死，所以没有追思礼拜，或者其他基督教的埋葬仪式。

专题：埋葬的做法

I. 美索不达米亚
   A. 为了一个人来世生活的幸福，得体的埋葬是非常重要的。
   B. 以一则美索不达米亚咒语为例：“但愿土地不接受你的尸体”。

II. 旧约
   A. 得体的埋葬是非常重要的（参见传道书6:3）。
   B. 必须要迅速（参见创世记23章的撒拉和创世记35:19的拉结，以及申命记21:23的通知）。
   C. 不适当的埋葬是被弃绝和罪的记号。

1. 申命记28:26
2. 以赛亚书14:2
3. 耶利米书8:2; 22:19

D. 如果有可能，应该把人埋葬在自家土地的地窖或洞穴里。

E. 不像埃及人那样进行防腐处理。人来自尘土，必须回到尘土（根据创世记3:19; 诗篇103:14; 104:29）。

F. 在犹太教，很难既恰当尊重地处理身体，又不在仪式上把死尸弄脏，两方面很难平衡。

III. 新约

A. 死亡之后立即埋葬，一般要在24小时之内。犹太人经常观看坟墓三天，他们相信灵魂会在这个时间段返回身体（参见约翰福音11:39）。

B. 埋葬涉及到用香料清洁和包扎身体（参见约翰福音11:44; 19:39-40）。

在一世纪的巴勒斯坦，犹太人或基督徒的埋葬程序都是一样的，也不在坟墓里放什么物品。

NASB（修订版）经文: 5:7-11

[7] 约过了三小时，他的妻子进来，还不知道这事。[8] 彼得对她说，你告诉我，你们卖田地的价银，就是这些吗？她说，就是这些。[9] 彼得说，你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你丈夫之人的脚，已到门口，他们也要把你抬出去。[10] 妇人立刻仆倒在彼得脚前，断了气。那些少年人进来，见她已经死了，就抬出去，埋在她丈夫旁边。[11] 全教会，和听见这事的人，都甚惧怕。

5:7 "约过了三小时" 这表现出目击者叙述的生动性。路加的著述以关注细节为特征。这既反映了他的写作风格，也反映了他的研究方法。

5:8 她说的是谎言，她在继续撒谎！

5:9 "试探" 在希腊语里，有两个词用来表示试探。这一个包含的意思是"带着倾向于毁灭的观点去试验"。这也许反映了出埃及记17:2和申命记6:16，这些经文警告说不要试探耶和华（参见诗篇78:18.41.56）。

专题: 表示试探的希腊词语及其含义

有两个希腊词语表示有目的地试探某人。

A. *Dokimazô, dokimion, dokimasia*

这是冶金行业的一个术语，意思是，用火试验真正的事物（即，隐喻某人）。火，会显露出真正的金属，并且烧掉（即净化）渣滓。这个物理过程变成了一个很好的成语，适用于上帝和/或撒但和/或人类试探彼此。这个词语只用作肯定的意义，即，带着倾向于接纳的态度去试探。

试探在新约中的使用:

1. 牛，路加福音14:19
2. 自己，哥林多前书11:28
3. 我们的信心，雅各书1:3

4. 甚至上帝，希伯来书3:9

这些试探的结果被假设为积极的（参见罗马书；哥林多后书；腓立比书；彼得前书）。因此，这个词语传达了这样的思想，某人经过检查，被证明是这样的:

1. 值得这样做的
2. 好的
3. 诚实的
4. 有价值的
5. 受尊敬的

B. *Peirazô, peirasmus*

这个词语的含义是，带着挑错和拒绝的目的去检查。经常使用的含义是，耶稣在旷野受试探。

1. 它传达出试图陷害耶稣的意思(参见马太福音4:1; 16:1; 19:3; 22:18,35；马可福音1:13；路加福音4:38；希伯来书2:18）。
2. 在马太福音4:3和帖撒罗尼迦前书3:5，这个词语(peirazô)被用作撒但的头衔。
3. 耶稣用它不是去试探上帝（参见马太福音14:7；路加福音4:12）。它也表示试图去做某些已经注定失败的事情（参见使徒行传9:20; 20:21；希伯来书11:29）。它的使用跟信徒的拒绝诱惑和接受试探有关（参见哥林多前书7:5; 10:9,13；加拉太书6:1；帖撒罗尼迦前书3:5；希伯来书2:18；雅各书1:2,13,14；彼得前书4:12；彼得后书2:9）。
4. 它的使用跟信徒的拒绝诱惑和接受试探有关（参见哥林多前书7:5; 10:9,13；加拉太书6:1；帖撒罗尼迦前书3:5；希伯来书2:18；雅各书1:2,13,14；彼得前书4:12；彼得后书2:9）。

5:10 第6节的“少年人”(*neôteroi*)和第10节的“少年人”（ *neanikoi*）用的词语不一样。不能确定的是，这是由于作者的用词多样化，还是因为教会里的年轻人分成了不同的小组。这两个希腊词语都来源于同一个词根（*neos*）。

5:11 **“听见这事的人，都甚惧怕”** 路加多次使用了常用词“ *phobos*”（惧怕）的一般意义（参见路加福音1:69; 3:37；使徒行传19:17）。对信徒来说，它的意思是敬畏、尊敬，但是对于非信徒，它的意思则是不祥、害怕和恐怖（参见路加福音12:4-5；希伯来书10:31）。

“教会” 这是使徒行传第一次使用这个词语，虽然公认经文是在2:47。希腊词语是*ekklesia*。它由两个词组成，“出来”和“被呼召”；因此，这个词的意思是被神呼召出来的一群人。初期教会是采用这个词的世俗用法（参见使徒行传19:32,39,41），七十士译本用这个词指以色列人的“集合”（参见民数记16:3; 20:4）。他们用这个词，把自己作为旧约中上帝子民的延续。他们是新以色列人（参见罗马书2:28-29；加拉太书6:16；彼得前书2:5,9；启示录1:6），是对上帝大使命的实现（参见创世记3:15; 12:3；出埃及记19:5-6）。

NASB（修订版）经文: 5:12-16

[12] 主借使徒的手，在民间行了许多神迹奇事，（他们（或作信的人）都同心合意地在所罗门的廊下。[13] 其余的人，没有一个敢贴近他们。百姓却尊重他们。[14] 信而归主的人越发增添，连男带女很多）。[15] 甚至有人将病人抬到街上，放在床上，或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。[16] 还有许多人，带着病人，和被污鬼缠磨的，从耶路撒冷四围的城邑来，全都得了医治。

5:12-16 这是一个简单的概要，充分代表了使徒行传全卷的内容（参见2:43-47和4:32-35）。

5:12 **"许多神迹奇事"** 这是一个未完成被动（形式被动但意义主动）陈述语气。在使徒行传2:19，彼得从约珥书第2章引用了这两个词。奇迹是重复地出现的（参见2:43; 4:30; 5:12; 6:8; 7:36; 14:3; 15:20）。记住，不可思议的事情并非就是神性的标记（参见马太福音24:24；和帖撒罗尼迦后书2:9），但它过去是，现在还是证实基督教信息的一个方式。

"他们都同心合意" 见 1:14的注解。

"在所罗门的廊下" 这是圣殿内，沿着外邦人的院子东墙的一道敞开的廊柱。耶稣也经常在那里教训人（参见约翰福音10:23）。这也是彼得和约翰第一次被捕的地点。

5:13 **"其余的人没有一个敢贴近他们"**
NASB "none of the rest dared to associate with them"
NKJV, NRSV "none of the rest dared join them"
TEV "Nobody outside the group dared join them"
NJB "No one else dared to join them"

这是一个不常见的表达。它似乎是描述"害怕"的消极方面。在上下文语境里（参见12-16节），包含了好几个群体。对大多数人来说，这些事件是要引导人相信基督（参见#5，可能也有#6和#7），或者确认对基督的信心（即#3）。

1. 使徒，12节
2. 人们，12,13节
3. 信徒(即在所罗门廊下同心合意的人)，12节
4. 其余的人(即犹太人首领)，13节
5. 新的信徒，14节
6. 耶路撒冷的病人，15节
7. 从周围村庄来的病人和被鬼附身的人，16节

这里的现在中间不等式"去贴近"，字面意思是"去粘在一起"。路加经常使用这个词，但是意义有多种。在这里，指的是他们不去成为新群体的一部分（即，在作为应许的弥赛亚耶稣里的信徒）。

5:14 **"信而归主的人"** 这是一个现在主动分词，暗示着一个进行着的动作。见2:40的专题。

"归主"
NASB, TEV,NJB, NIV "in the Lord"
NKJV, NRSV "to the Lord"

这个语法形式（即八格系统）可理解为与格（“to”）或位置格（“in”）。我认为，这是一种表明信徒属于主的方式。我们是他的产业，他也是我们的！

“越发增添” 路加经常使用摘要式的陈述来说明教会的增长（参见2:47; 5:14; 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20）。

5:15 “彼得过来的时候，或者得他的影儿” 在这个阶段，神迹一般是一种证实福音的方式。彼得显然是使徒们的发言人。同样类型的证实、医治也通过保罗进行（参见19:12）。

作为诠释者，我们必须记住，这些神迹奇事是用作：

1. 表明上帝的怜悯
2. 表明福音的真理
3. 表明我们是上帝呼召的领导人

这些奇事，是为了特别的目的，在特别的文化中给出的。这不意味着因为上帝在那里这样做了，就在每一个文化的每一个阶段也会做同样的事情。并不是上帝在每个年代不主动了，也不是缺少怜悯了，而是上帝的子民必须靠信心行走，而不是靠眼见！神迹还在继续，但是，罪人得救才是最重要的目标，而不是对那些仍然要死的肉体进行医治！

对我来说，上帝好像并未改变。他的性情、力量、怜悯，以及拯救所有人的愿望，仍然还是那样，但是看看历史神学，仍然有两个主要的超自然奇事强烈的阶段，来自上帝的和来自撒但的奇事都很强烈：

1. 道成肉身和初期教会发展时期前后
2. 末了的事件之前，那时信徒将遭到大逼迫

我想引用一下罗伯逊（A. T. Robertson）的《新约圣经的字语》（*Word Pictures in the New Testament*, vol. III, p. 62）：

> “彼得的影子，当然没有什么美德或者力量。那是带着迷信的信心，当然，就像福音书中出现的那些事情（马太福音9:20；马可福音6:56；约翰福音9:5），以及保罗手巾的使用（使徒行传19:12）一样。只要是在他里面真实的信心，即使迷信，上帝也是赞赏的。很少有人不带一点点迷信。”

5:16 “全都得了医治” 这是一个未完成被动陈述语气，说每一个人都被治好了（没有明说谁是施动者，但很可能是圣灵），一个一个的，接二连三的，直到没有一个人剩下！

这是一个概要类型的陈述。我们要按字面意思（即每一个单个的人）来理解吗？耶稣要求信，或者使用医治来（1）训练门徒，或者（2）吸引众人来听。

令我震惊的是，新约里那些得到医治的人并不是全部都同时“得救”（即，相信基督并且得到永恒的生命）。对于灵魂的拯救而言，身体的医治是一个可怜的替代品。神迹只有把我们带到上帝那里去，才真正有用。所有人都生活在一个堕落的世界里，这个世界有坏事发生。上帝往往选择不干预，但这样说无关于他的爱和关心。在当今这个邪恶的时代，不要要求上帝每时每刻都上演神迹。他是至高无上的，我们不知道任何既定情境的全部含义。

在这一点上，我要添加一点提摩太后书4:20关于保罗和身体医治的注释:

> “我们有太多太多问题需要问一问新约作者。所有信徒都想到的一个主题就是身体的医治。在使徒行传（参见19:12; 28:7-9）保罗有能力医治，但是在这里和哥林多后书12:7-10，还有腓立比书2:25-30，他似乎不能医治。为什么有部分人被医好了而不是全部，是不是有一扇与医治有关的时间窗口已经关闭了？
>
> 我确信，超自然的、富于怜悯的父既医治人的身体，也医治人的灵魂，但是，为什么身体的医治似乎是暂时的，而实际上很明显没有得到医治？我不认为这跟

人的信心有关，因为保罗肯定有信心（参见哥林多后书12章）。我觉得，医治和相信神迹可以确认福音的真实性和有效性，在世界上第一次宣扬福音的地方它仍然有效。然而，我觉得，上帝想要我们凭着信心而行，而不是靠着眼见。此外，在信徒的生活中，身体的疾病往往是（1）因为罪而受的暂时的惩罚；（2）生活在堕落世界里的结果；还有（3）帮助信徒的灵性成熟。我的问题是，我从来无法确定涉及了哪一个！我祷告上帝的旨意在每一件事情上成就，这不是缺乏信心，而是诚挚地希望慈悲怜悯的上帝在每个人的生命里按他的旨意做工。”

“污鬼” 看下面的专题。

专题：恶魔

A. 古代的人认为万物有灵。他们认为，自然界、自然物体和人的个性特征都有人格。通过这些精神实体与人类的相互作用来解释生命。

B. 这种拟人化变成了多神论（很多的神）。通常，恶魔（*genii*）是小神，或者半人半神（或善或恶），他们冲击着个人的生活。
   1. 美索不达米亚，混乱和冲突
   2. 埃及，秩序和功能
   3. 迦南，见奥尔布赖特（W. F. Albright）的《考古学和以色列宗教》（*Archaeology and the Religion of Israel*, Fifth Edition, pp. 67-92）。

C. 旧约圣经没有详述小神、天使，或恶魔，这可能是因为其严格的一神论（参见出埃及记8:10; 9:14; 15:11；申命记4:35,39; 6:4; 33:26；诗篇35:10; 71:19; 86:6；以赛亚书46:9；耶利米书10:6-7；弥迦书7:18）。但它确实提到了异教国家的假神（士廷，参见申命记32:17；诗篇106:37），并且叫出了他们中的一些名字。
   1. Se’im（公山羊，森林之神或长毛鬼，参见利未记17:7；历代志下11:15）
   2. Lilith（女性，一个引诱人的魔鬼，参见以赛亚书34:14）
   3. Mavet（希伯来语里用来表示地下迦南死神，Mot，参见以赛亚书28:15,18；耶利米书 9:21；以及申命记28:22）
   4. Resheph（瘟疫，参见申命记33:29；诗篇78:48;哈巴谷书3:5）
   5. Dever（瘟疫，参见诗篇91:5-6，哈巴谷书3:5）
   6. Az’azel（名字不确定，但可能是一个沙漠魔鬼，或者是一个地名，参见利未记16:8,10,26）

   (这些举例取自《犹太百科全书》（*Encyclopaedia Judaica*, vol. 5, p. 1523)

   然而，在旧约里，没有二元论或者独立于耶和华之外的天使。撒但是耶和华的仆人（参见约伯记1-3；撒迦利亚书3），而不是敌人（参见戴维森的《旧约神学》，A. B. Davidson, *A Theology of the Old Testament*, pp. 300-306）。

D. 犹太教在巴比伦流亡期间（主前586-538）发展起来，并且神学上受到了波斯索罗亚斯德教人格化二元论的影响，有一个良善高尚的神被称作善神（*Mazda* or *Ormazd*），邪恶的对手被称作恶神（*Ahriman*）。这就使得在流亡时期之后出现了耶和华及其使者与撒但及其使者或魔鬼之间人格化的二元论。

   在阿尔佛雷德·爱德生（Alfred Edersheim）的《弥赛亚——耶稣基督的

生平与时代》（*The Life and Times of Jesus the Messiah*, vol. 2, appendix XIII (pp. 749-863) and XVI (pp. 770-776)）一书中，对犹太教人格化魔鬼的神学进行了说明和论证。犹太教以三种方式人格化魔鬼：

1. 撒但或萨麦尔
2. 人类内部的邪恶动机（yetzer hara）
3. 死亡天使

爱德生将这些魔鬼划分为（1）控诉者；（2）诱惑者；以及（3）惩罚者（第2卷，756页）。流亡后的犹太教与新约，在陈述与解释邪恶时，神学上明显不同。

E. 新约，尤其是福音书，认为邪灵存在和对立的另一方是人类和耶和华（在犹太教里，撒但是人的敌人，但不是上帝的敌人）。他们反对上帝的旨意、统治和上帝的国。

耶稣遭遇的魔鬼，也被称作（1）污鬼，参见路加福音4:36; 6:18，或者（2）恶鬼，参见路加福音7:21; 8:2，耶稣把它们从人身上驱逐了出去。耶稣把疾病（身体的和精神的）与魔鬼区分得很清楚。通过识别和驱赶邪灵，耶稣显示了他的能力和属灵的洞察力。魔鬼们往往认出他来，并且企图跟他说话，但是耶稣拒绝它们的证言，命令它们保持沉默，并且驱逐了它们。

在新约使徒书信中，令人惊讶地缺失了这个主题方面的信息。赶鬼从来没有列在属灵的恩赐之中，它也不是给后世传道人或信徒的一个方法，或者次序。

F. 魔鬼是真实的，个人化的，也是现实的。无论是它的起源，还是目的，都已经显示出来了。圣经确认了它的真实性，并且强有力地反对它的影响。没有终极的二元论。上帝在掌控一切；魔鬼已经被打败、被审判，并且将会从创造物中除去。

G. 上帝的子民要抵制魔鬼（参见雅各书4:7）。他们不能被其控制（参见约翰一书5:18），但是他们可能被诱惑，他们的见证和影响被破坏（参见以弗所书6:10-18）。魔鬼是基督徒世界观里有圣经根据的一部分内容。现代基督徒没有权力重新定义魔鬼（鲁道夫·波尔兹曼Rudolf Baltmann的去神话化），去除魔鬼的个性化（保罗·提利奇Paul Tillich的社会结构），也不能完全用心理学术语来解释（希格蒙德·弗洛伊德Sigmund Freud），但是它的影响是普遍的。

NASB（修订版）经文: 5:17-26

[17] 大祭司和他的一切同人，就是撒都该教门的人，都起来，满心忌恨。[18] 就下手拿住使徒，收在外监。[19] 但主的使者，夜间开了监门，领他们出来，[20] 说，你们去站在殿里，把这生命的道，都讲给百姓听。[21] 使徒听了这话，天将亮的时候，就进殿里去教训人。大祭司和他的同人来了，叫齐公会的人，和以色列族的众长老，就差人到监里去，要把使徒提出来。[22] 但差役到了，不见他们在监里，就回来禀报说，[23] 我们看见监牢关得极妥当，看守的人也站在门外，及至开了门，里面一个人都不见。[24] 守殿官和祭司长听见这话，心里犯难，不知这事将来如何。[25] 有一个人来禀报说，你们收在监里的人，现在站在殿里教训百姓。[26] 于是守殿官和差役去带使徒来，并没有用强暴。因为怕百姓用石头打他们。

5:17 **“满心忌恨”** 原文希腊语的简单意思是“要沸腾”。因此，上下文必须告诉我们，是热忱还是嫉妒。这里说明，宗教首领们的真实动机是嫉妒！在福音书里，耶稣的主要敌人是法利赛人，但是在使徒行传，他的追随者的主要敌人是撒都该人。

5:18 使徒行传的前几章显示了初期教会面临的一些问题。时代不同，文化不同，问题也随之不同，但是上帝始终为我们好，陪伴我们，给我们力量去克服困难。遭监禁、蒙受羞辱、威胁，什么都不能把上帝的同在与基督的平安从信徒手中夺去(参见罗马书8:31-39)。

5:19 **“主的使者”** 这个短语在旧约中有两个用法：

1. 天使(参见创世记24:7,40;出埃及记23:20-23; 32:34;民数记22:22;士师记5:23;撒母耳记上24:16;历代志上21:15ff;撒迦利亚书1:28)
2. 谈及耶和华的一种方式(参见创世记16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16;出埃及记3:2,4; 13:21; 14:19;士师记2:1; 6:22-24; 13:3-23;撒迦利亚书3:1-2)

路加经常使用这个短语（参见路加福音1:11,13; 2:9；使徒行传5:19; 7:30; 8:26; 12:7,11,23; 10:3; 27:23），但也是用上述第一种意义。新约不使用第二种意义，除了使徒行传8:26和29节，这里“主的一个使者”和圣灵是平行的。

“开了监门” 这近似于保罗和西拉在腓立比的经历（参见使徒行传16:26）。在很多方面，彼得的生活和保罗是相似的。这可能是文学艺术手法上的刻意安排。

5:20 **“去……站……讲”** 这三个动词用的是祈使语气。

1. 去，现在中间（词形被动但意义主动）祈使
2. 站，不定过去被动分词（Friberg的《希腊语新约解析》，*Analytical Greek New Testament*, p. 379）用作祈使
3. 讲，现在主动祈使

这个天使令使徒怀有一个福音传道者的使命！

“讲给百姓听” 这是使徒传道的主要推动力。他们圣灵充满的新生活，以勇敢无畏为特征。

“生命的道”

NASB “the whole message of the Life”
NKJV “all the words of this life”
NRSV “the whole message about this life”
TEV “all about this new life”
NJB “all about this new Life”

这个短语谈的是新生命（*zôe*，永恒的生命），仅见于耶稣基督的福音。他们从灵魂方面（得救）和肉体方面（出监）都已经被释放。现在，他们要去把所有的一切告诉所有的人！

5:21 注意，以超自然的方式得释放，并不意味着他们不会再次被监禁。即使上帝的供应，也不意味着所有困难将会被解决，或者不再有责任（参见马太福音5:10-12；罗马书8:17；彼得前书4:12-16）。

“公会的人，和以色列族的众长老” 见4:15关于公会的注释。“长老”指的是谁呢？冯国泰（Curtis Vaughan）说（在*Acts*, pp. 39-40），这是耶路撒冷的长老，他们当时还不是公会的成员（参见M. R. Vincent, *Word Studies,* Vol. 1, p. 234），但是英文圣经NASB版和NIV版的译文假定公会（Council）和长老（Senate）是同义的。

5:23 **“关”** 这里用的是一个完成被动分词。意思是，监狱的门是牢固的，并且关好了（完成主动分词），但是囚犯却不见了。

5:24 **“心里犯难”** 路加多次使用这个词语。它是单词*aporeô* （参见路加福音24:4；使徒行传25:20）的强化形式，加上了一个*dia*（参见路加福音9:7；使徒行传2:12; 5:24; 10:17）。其基本意义是怀疑、不确定或者困惑。

“这事将来如何” 这个短语的语法形式是一个不完全的第四类条件句（不定过去中间（形式被动意义主动）能愿语态）。能愿语气表达出困惑的意思（参见路加福音1:61-62; 3:15; 8:9; 15:26; 22:23；使徒行传5:24; 8:31; 10:17; 21:33，见詹姆斯·阿伦·休伊特（James Allen Hewett）的《新约希腊语》，*New Testament Greek*, p. 195）。

5:26 **“怕百姓用石头打他们”** 这表明了初期教会的受欢迎（参见13节; 2:47; 4:21），以及犹太首领不断嫉妒的原因。

NASB（修订版）经文：5:27-32

27 带到了，便叫使徒站在公会前，大祭司问他们说， 28 我们不是严严地禁止你们，不可奉这名教训人吗？你们倒把你们的道理充满了<u>耶路撒冷</u>，想要叫这人的血归到我们身上。 29 彼得和众使徒回答说，顺从神，不顺从人，是应当的。 30 你们挂在木头上杀害的<u>耶稣</u>，我们祖宗的神已经叫他复活。 31 神且用右手将他高举，（或作他就是神高举在自己的右边）叫他作君王，作救主，将悔改的心，和赦罪的恩，赐给<u>以色列</u>人。 32 我们为这事作见证。神赐给顺从之人的圣灵，也为这事作见证。

5:28 **“严严地禁止”**

NASB, NRSV,TEV	“strict orders”
NKJV	“strictly command”
NJB	“strong warning”

英文版本有“<u>not</u> strictly commanded”（不严严地禁止），这是希腊手抄本的一个变体，发现在א[2], D, 和 E，但在P[74], א*, A, 或者 B里却没有。这个“not”肯定是后来由抄写者添加的。

这个闪语惯用语（参见路加福音22:15）的结构，类似于通用希腊语的同源直接受格，动词（*parangellô*）和直接宾语（*parangelia*）来源于相同的词根。这个结构增强了词语的基本意义。很多学者认为它反映了一个闪语的惯用语。有意思的是，在埃及发现的通用希腊语蒲草纸抄本里，这个词语意味着法庭的正式传唤，或者来自法庭的命令（参见莫尔顿和米利甘的《词汇》，Moulton and Milligan, *Vocabulary*, 481页）。

“这人的” 这显示了犹太首领的轻蔑态度。他们从来不提耶稣的名字。塔木德甚至称他为“某某人”（参见文森特《单词研究》，M. R. Vincent, *Word Studies*, 第一卷, 234页）。

“血归到我们身上” 彼得和约翰继续坚持是这些犹太首领密谋设计了耶稣的死（参见30节，3:14-15）。这也是司提反在7:52的控诉。

5:29 **“应当”** 单词*dei*意思是道德上的需要。这表明使徒的义务就是传讲真理，无论结果如何（参见4:19）。

5:30 **“我们祖宗的神”** 这些早期的基督徒相信，他们是真正的属灵后裔，是旧约上帝子民的后代（参见罗马书2:28-29；加拉太书6:16；彼得前书3:5,9；启示录1:6）。

“已经叫他复活” 新约确认父使耶稣复活（参见使徒行传2:24,32；3:15,26；4:10；5:30；10:40；13:30,33,34,37；27:31；罗马书6:4,9），以证实耶稣的生命和教训是真实的。这是福音要道的一个主要方面（参见哥林多前书15章）。

“你们挂在木头上杀害的耶稣” 这就与申命记21:23的咒诅联系起来了。这些宗教首领想要耶稣，一个假冒弥赛亚的人，去承担耶和华的咒诅。耶稣为我们（参见加拉太书3:13；歌罗西书1:14）承担了旧约律法的咒诅（即有罪的灵魂必定要死（参见以西结书18:4,20），以及，世人都犯了罪，参见罗马书；歌罗西书1:15；哥林多后书2:14）。耶稣是上帝无罪的羔羊（参见约翰福音1:29；哥林多后书5:21）。

5:31 **“神且用右手将他高举”** 这里的“高举”在约翰福音3:14是“举起来”，在腓立比书2:9是“升为至高”。十字架是基督被高举和得胜的方式（参见歌罗西书1:15；哥林多后书2:14）。拟人的词语“右手”是一个暗喻，是指力量和权柄的地位（参见马太福音26:64）。上帝是永远的灵。他没有有形的身体。

“君王” 这个词简明扼要地肯定了耶稣的弥赛亚身份。在3:15同样的词用在耶稣身上，那里翻译作“生命的主”。它可以表示“首领”、“先锋”或“王子”。它同样可用于学校或家庭的创立者（参见希伯来书2:10；12:2）。

“救主” 在第一世纪的希腊罗马世界，这个词指的是凯撒。他声称自己是文化与和平的救主。凯撒是他用来指称自己的另一个称谓，基督教单单用来指耶稣，这个词就是主（*kurios*）。

“救主”这个词的另一方面是在旧约里指耶和华（参见撒母耳记下22:3；诗篇106:21；以赛亚书43:4,11；45:15,21；49:26；60:16；63:8）。新约作者往往通过赋予耶稣旧约中耶和华的称谓来肯定他的神性。。注意保罗在给提多的书信里是怎么写的。

1. 1:3, “神我们救主”
2. 1:4, “我们的救主基督耶稣”
3. 2:10, “我们救主神”
4. 2:13, “至大的神，和我们救主耶稣基督”
5. 3:4, “神我们救主”
6. 3:6, “耶稣基督我们救主”

“将悔改的心，和赦罪的恩，赐给以色列人” 这表明耶稣死的目的（参见路加福音24:47和使徒行传2:38）。对于新约作者来说，把悔改当作上帝的恩赐，这是很不寻常的（参见使徒行传11:18；提摩太后书2:25；或许还有多马行传2:4）。通常，它是新约的一个要求（参见马可福音1:15和使徒行传3:16,19；20:21）。

往往，那些只专注于新约里上帝角色的人，使用这个词来证明，拯救全都是上帝的事，无须人类的任何参与。然而，这是对某一段落进行断章取义，以适合某人先入为主的神学体系一个很好的例子。圣经清楚地宣称了上帝创始的预先和必然性，但是也显示“约”的概念非常好地描述了他所选择的榜样如何与贫乏的人类相适应。自由是上帝给被造物的恩赐。上帝不干扰这个恩赐或责任（参见罗马书2:4；哥林多后书7:10）。他确实在引导我们，争取我们，与我们同工，并且提供救赎的道路（参见约翰福音6:44,65）。但是，堕落的人类必须作出回应，并且继续以悔改、信心、顺服和忍耐来回应。

以下引用自弗兰克·司塔格（Frank Stagg）的《新约神学》（*New Testament Theology*，119页），很有意思。

> “人，不能通过努力实现，而只能接受悔改，然而，他们必须接受。凭借信心，一个人可以把基督接到他心里的最深处；并且，基督作为上帝道成肉身的存在，逆转了生命的过程，从相信自己到相信上帝，从坚持己见到自我否定。这种转变是堕落的翻转，在此过程中，他寻求发现自己存在的全部意义。”

5:32 在使徒行传中，彼得几次提到，使徒和门徒们是耶稣的一生、死亡和复活的见证人。在这里，“圣灵”也是见证人。这可能是旧约里确定一件事情的方式，要有两个见证人（参见民数记35:30；申命记17:6）。

“顺从之人” 顺服是一种生活方式！我们必须依靠相信而遵守福音。我们必须继续在顺服中享受其果子（参见路加福音6:46）。这个罕见的词“顺从”（*peithomai*加*arch*，参见27:21；提多书3:1），用在第29节和32节，是“统治者”（ruler）(*archç*)和“服从”（obey）的合成词。

NASB（修订版）经文：5:33-39

[33] 公会的人听见就极其恼怒，想要杀他们。[34] 但有一个法利赛人，名叫迦玛列，是众百姓所敬重的教法师，在公会中站起来，吩咐人把使徒暂且带到外面去。[35] 就对众人说，以色列人哪，论到这些人，你们应当小心怎样办理。[36] 从前丢大起来，自夸为大。附从他的人约有四百。他被杀后，附从他的全都散了，归于无有。[37] 此后报名上册的时候，又有加利利的犹大起来，引诱些百姓跟从他，他也灭亡，附从他的人也都四散了。[38] 现在我劝你们不要管这些人，任凭他们吧，他们所谋的，所行的，若是出于人，必要败坏。[39] 若是出于神，你们就不能败坏他们。恐怕你们倒是攻击神了。

5:33 “极其恼怒”

NASB	“they were cut to the quick”
NKJV	“they were furious”
NRSV	“they were enraged”
TEV	“they were so furious”
NJB	“this so infuriated them”

这里的“恼怒”在NASB版本里，字面意思是“用锯子切”，或者“用牙齿咬”，也就是咬牙切齿的意思。同样的词，同样的形式，也用在了7:54，那里添加了一个词“刺伤内心”（cut to the heart），显示了全部隐含的意义（另见路加福音2:35）。这个语气强烈的词语（即*diapriô* ）在意思上近似于2:37a。

“想要杀他们” 这是一个未完成中间（形式被动意义主动）陈述语气，意思是（1）此时此刻他们马上就要杀死他们，或者（2）这是可重复发生的计划和愿望。根据我们从

使徒行传关于初期教会成长的常识来看，第一个意思最符合实际。注意，是撒都该人表达了愤怒和谋杀的动机。很可能，法利赛人（即迦玛列教派）看到初期教会像一根刺戳向撒都该人，因为撒都该人拒绝复活。法利赛人不想确认耶稣的复活，但是他们相信与在上帝一起的时候将会复活。

令现代的圣经读者感到惊讶的是，宗教首领竟然会策划一场凶杀。记住，他们是坚定遵守摩西著述的撒都该人，摩西命令亵渎者必须用石头打死。这些首领认为，他们是代表上帝的立场，他们所做的与他的道是一致的（参见利未记24:10-16）。

5:34 “法利赛人” 见以下专题。

专题：法利赛人

这个词的来源可能是下面的其中一个：

A. “分离出来”。这个群体是马加比时期发展形成的。（这是最广泛被接受的观点）。

B. “分开”。这是同一个希伯来词根的另一个意思。有人说它的意思是阐释者（参见提摩太后书2:15）。

C. “波斯的”。这是同一个亚兰语词根的另一个意思。法利赛人的某些教义跟波斯索罗亚斯德教二元论有很多相同之处。

他们是马加比时期从“哈西德派”（虔诚的人）发展而来的。几个不同的派别，比如爱色尼派，是由于针对安条克四世，进行反希腊化而产生的。法利赛人在约瑟夫的犹太古史8:5:1-3第一次提到。

他们的主要教义：

A. 相信即将到来的弥赛亚，这是受以诺一书之类的犹太末日启示文学的影响。

B. 上帝活在我们的日常生活中。这是跟撒都该人直接对立的。很多法利赛人教义与撒都该人的教义在神学上针锋相对。

C. 有身体的来世以现世生活为基础，这牵涉到奖赏和惩罚。这可能出自但以理书12:2。

D. 旧约圣经和口头传统（塔木德）为权威。 他们明白要顺服旧约上帝的命令，因为拉比学者（保守派沙买，自由派希勒尔）向他们讲解并要求执行。拉比的解释以哲学不同的两派对话为基础，一派是保守派，另一派是自由派。这些口头讨论的范围超出了圣经，最后以两种形式记录下来：巴比伦塔木德和不完整的巴勒斯坦塔木德。他们相信，摩西在西乃山上已经接受了这些口训。这些讨论的历史，始于以斯拉与“会堂”（后来被称为公会）里的人。

E. 高度发展的天使学。 既有善良的，也有邪恶的属灵存在。这发展自波斯二元论和两约之间的犹太文学。

专题：迦玛列

I. 名字

A. 这个名字的意思是“上帝是我的奖赏”。

B. 他以“长老”而闻名，或以迦玛列一世区别于他以后的亲属，他也是一个非常活跃的犹太首领。

II. 人

A. 传统认为他是希勒尔的孙子。

B. 另有传统说，他与皇族希律（即亚基帕一世）有血缘纽带关系。

C. 传统认为他是公会的主席，但这可能指的是迦玛列二世。

D. 他位列七个最受尊敬的拉比之中，头衔是“拉比”。

E. 他死于公元７０年之前。

III. 他的神学

A. 他是一个颇受尊重的拉比。

B. 他以关怀并保持控制四处流散的犹太人而闻名。

C. 他也以关心社会上被剥夺公民权的人而闻名（他的讲话开头往往是“为了造福苍生”）。

1. 孤儿
2. 寡妇
3. 妇女

D. 他是使徒保罗在耶路撒冷的导师（参见使徒行传22:3）。

E. 在使徒行传5:33-39，对于如何处理巴勒斯坦的初期教会，他给出了智慧的意见。

F. 这位拉比受到相当高的评价，他死时，据说“当拉比迦玛列长老死时，摩西五经的荣耀停止了，纯净和圣洁（lit. separation）消亡了（Sot. 9:15，出自犹太百科全书，Encyclopedia Judaica, 第7卷, 296页）。

G. 必须指出的是，迦玛列在这件事上的动机是不确定的。他可能是以法利赛人的智慧反对撒都该人的冲动。这两个强大的犹太教宗派为了打压对方，不会错过任何一个机会！

5:36-37 “丢大……加利利的犹大” 约瑟夫也提到了这两个人的名字（参见犹太古史20.5.1）。不过，他列出的顺序是相反的。进一步的历史信息显示，有两个人的名字都是丢大，他们两人都是反抗罗马的犹太狂热分子。因此，新约圣经和约瑟夫的记录都是准确的。迦玛列提到的丢大在公元6年反叛，而约瑟夫提到的丢大反叛时间是公元44年。

5:37 “报名上册的时候” 约瑟夫（参见犹太古史18:1:1；战争（*Wars* ）2:8:1）告诉我们，奥古斯丁下令向犹太人征税，旋即，亚基老被罢免，居里纽被任命为叙利亚使节（大约公元6-7年）。这种为了征税而进行的人口登记每十四年一次，但是要耗时数年方能完成。

“加利利的犹大” 约瑟夫提到他几次（参见犹太古史18.1.1-6; 20.5.2，还有战争（*Wars* ）2.8:1; 2.17.8-9）。他的反叛大约发生在公元6-7年。他是狂热运动的创立者。狂热分子（约瑟夫称他们为“第四哲学”）和匕首党（即刺客）有可能是同一个政治运动。

5:38 “不要管这些人，任凭他们吧”多么令人惊讶的建议！这个句子里有两个不定过去主动祈使句。

1. *aphistēmi*,分开，放弃
2. *aphiēmi,* 撵走，解散

“若是” 这是一个第三类条件句，意味着潜在的动作。

5:39**“若是”** 这是一个第一类条件句，一般表示对事实的肯定，但是这里它不能是真实的。这表现了这个语法形式的文学用法。

“恐怕你们倒是攻击神了” 必须要记住，这些宗教首领认为他们是站在上帝的那一边。实际上，恰恰是迦玛列说他们可能确实错了，令他们震惊（参见11:17）。

NASB（修订版）经文：5:40-42
[40] **公会的人听从了他，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。** [41] **他们离开公会，心里欢喜。因被算是配为这名受辱。** [42] **他们就每日在殿里，在家里，不住地教训人，传耶稣是基督。**

5:40 **“公会的人听从了他”** 这个句子有些译本包含在39节（参见NRSV），其他译本在40节（参见NASB, NKJV）。TEV和NJB版本把他保留在39节，但是另起了一段。

“打” 这与罗马的鞭打（*mastix*，参见使徒行传22:24-25）、耶稣曾经忍受的，是不同的。犹太人的这种刑罚是用棍棒打（参见申命记25:3；即*derô* ，路加福音12:47-48; 20:10-11; 22:63）。它是极其痛苦的，但没有生命危险。

这里，解释的难题在于，这两个希腊词语经常互换使用。七十士译本申命记25:3有*mastix*，但它指的是犹太人的刑罚。路加常常使用*derô*表示犹太会堂里的打人（字面意思“剥动物的皮”）。

“又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道”.同样的事情，公会做得更早（参见4:17,21）。这一次他们打了他们，并且再次警告了他们。

5:41　耶稣已经预言了这种遭遇（参见马太福音10:16-23；马可福音13:9-13；路加福音12:1-12; 21:10-19；约翰福音15:18-27; 16:2-4）。

“心里欢喜。因被算是配为这名受辱” 这对今天的我们来说似乎很奇怪，因为我们所处的社会很少见到体罚，但是对于历经那几个世纪的大多数信徒来说，却并不是这样。

耶稣明明白白地说，跟随他的人将会受苦。请阅读马太福音5:10-12;约翰福音15:18-21; 16:1-2; 17:14；使徒行传14:22；罗马书5:3-4;; 8:17；哥林多后书4:16-18；腓立比书1:29；帖撒罗尼迦前书3:3；提摩太后书3:12；雅各书1:2-4。也要注意，在彼得前书里，耶稣的苦楚（参见1:11; 2:21,23; 3:18; 4:1,13; 5:1）他的追随者是如何承受的（参见1:6-7; 2:19; 3:13-17; 4:1,12-19; 5:9-10）。

5:42 **“每日在殿里”** 耶稣最早的这些见证人拒绝沉默，即使是在犹太教的中心，耶路撒冷的圣殿。

“在家里” 初期教会在私人家庭里聚会，遍布了整个城市（参见2:46）。直到几百年之后，才有了教堂建筑物。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给

解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 为什么使徒停留在犹太教徒中的时间如此之长？
2. 列出第三章使用的耶稣的称谓及其含义。
3. 拯救的两个最基本要求是什么？
4. 新约圣经为什么如此频繁地引用摩西的话？
5. 亚伯拉罕的盟约对于新约教会的意义是什么？
6. 彼得和约翰为什么被捕？
7. 列出彼得第三次布道的大纲。
8. 关于24-31节的祷告，其意义是什么？
9. 一个真正的新约，必定是共产主义的？（参见4:32）
10. 为什么路加囊括了亚拿尼亚和撒非喇的叙述？列出原因。
11. 亚拿尼亚意识到自己被撒但充满了吗？他意识到自己已经向上帝撒谎了吗？
12. 为什么上帝看起来如此严厉？
13. 神迹（特别是医治）在我们的日子里是怎样的？
14. 为什么撒都该人如此疯狂？
15. 天使为什么将使徒从监狱里释放出来？
16. 列出彼得第四次布道的大纲。并列出与使徒行传记录的其他布道之间的共同点。
17. 谁是迦玛列？
18. 为什么基督徒在患难中应该欢欣？

使徒行传 第六章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
七个人的任命	拣选七个人去服侍	七人的选择	七个帮手	七个人的机构
6:1-6	6:1-7	6:1-7	6:1-4 6:5-6	6:1-6
6:7			6:7	6:7
司提反被捕	控告司提反毁谤	司提反布道和殉道 (6:8-7:2a)	司提反被捕	司提反被捕
6:8-15	6:8-15	6:8-7:2a	6:8-15	6:8-15

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；
2. 第二段；
3. 第三段；
4. 等等；

上下文分析

A. 第六章和第七章，路加开始以文学、历史的方式，讨论关于外邦人的使命。

B. 此时，耶路撒冷教会已经迅速成长（参见6:1）。

C. 该教会由来自巴勒斯坦说亚兰语的犹太人，和流落他乡说希腊语的犹太人组成。

字词研读

NASB（修订版）经文： 6:1-6

[1] 那时，门徒增多，有说希腊话的犹太人，向希伯来人发怨言。因为在天天的供给上
忽略了他们的寡妇。 [2] 十二使徒叫众门徒来，对他们说，我们撇下神的道，去管理饭食，
原是不合宜的。 [3] 所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声，被圣灵充满，智慧充
足的人，我们就派他们管理这事。 [4] 但我们要专心以祈祷传道为事。 [5] 大众都喜悦这话，
就拣选了司提反，乃是大有信心，圣灵充满的人，又拣选腓利，伯罗哥罗，尼迦挪，提门，
巴米拿，并进犹太教的安提阿人尼哥拉。 [6] 叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手
在他们头上。

6:1 “门徒” 字面意思是“学习者”，来源于希腊语单词“*manthanô*”。很重要的一点是，要认识到新约圣经强调“成为门徒”（参见马太福音28:19），而不仅仅是做一个决定。如此指代信徒，在福音书和使徒行传里是很独特的。在新约书信中，用“弟兄”和“圣徒”来指代耶稣的追随者。

“增多” 这里用了现在主动分词。增长总是会引起紧张。

“怨言”这个词语的意思是“小声私下里说”(莫尔顿《分析词典》,Moulton, *Analytical Lexicon*, 81页）。在出埃及记，旷野漂流时期，这样的事情发生过几次（参见出埃及记16:7,8; 17:3，还有民数记11:1; 14:27）。不满的暗流在流动。在路加福音5:30也可以发现同样的字眼，约翰福音也出现了几次（参见约翰福音6:41,43,61; 7:12,32）。

“说希腊话的犹太人，向希伯来人发怨言” 他们是信耶稣的犹太人，是来自巴勒斯坦主要说亚兰语的犹太人，还有在异乡长大主要说希腊共通语的犹太人。在此环境之下，肯定会有文化和种族上的不和谐之音。

“天天的供给” 初期教会遵照会堂的模式，每星期收集资金（即捐献）去养活穷人。这些钱用来买食物，会堂是每星期分发出去，初期教会是每天分发。见3:2的专题：施舍。

从历史上看，似乎有很多生活、工作在其他国家的犹太家庭，在其父亲晚年的时候返回了巴勒斯坦，以便能够在应许之地埋葬。所以，在巴勒斯坦有很多寡妇，尤其是耶路撒冷地区。

犹太教有一个制度(即摩西律法书),关怀穷人、外乡人和寡妇(参见出埃及记22:21-24，申命记10:18; 24:17)。路加的记录显示,耶稣也关心寡妇(参见路加福音7:11-15; 18:7-8; 21:1-4）。那么，很自然，初期教会既仿效会堂的社会服务，又遵守耶稣的教训，公开地照顾教会的寡妇。

6:2 **“十二使徒”** 这是使徒行传里对使徒们的共同的称谓。他们是耶稣从加利利开始行使地上的使命期间，最早被耶稣特别拣选，跟随耶稣的人。

“叫众门徒来” 此时，不能确定教会的人数达到了几千人，没有什么家庭或营业场所足够提供这次聚集的场地。这必然发生在圣殿里面，大概是在所罗门廊(参见3:11; 5:12)。

这是以后所谓的会众制度的第一个例子（参见3节，5节，15:22）。这是现代教会组织符合圣经的三个方式之一：（1）圣公会（有一个最高领导人）；（2）长老会（有一个领导人团队）；以及（3）公理会（信徒的整体）。所有三种形式在使徒行传15章里都有。

“我们撇下神的道，去管理饭食，原是不合宜的” 这不是轻视服侍工作，而是开始感到了在上帝的子民当中进行分工的需要。这些不是官职，但是被授予了职能。宣扬福音必须优先于其他一些必要的工作。使徒们无疑最胜任他们的工作。任何事都不应该先于这项工作。这不是“任何一方/或者”，而是“全部/都”。

单词“serve”（服侍）是一个常见的希腊用语，表示服侍，原文写作*diakonia*。不幸的是，很多现代释经者使用这段文字，为后来的执事（参见腓立比书1:1，提摩太前书3:8-10,12-13）寻找指导方针，以帮助定义工作职责。然而，这些人并不是“执事”，他们是辅助传道人的。只有肆意的诠释，才能在使徒行传第六章发现执事。

我感到有意思的是，初期教会是如何在没有建筑物的情况下行使其使命的。

1. 他们所有人都聚集时，必定是在圣殿。
2. 在安息日，他们肯定是在当地的会堂见面，而星期天，他们可能是在家庭教会。
3. 在一周（天）当中，使徒走访一个一个的信徒（参见2:46）。

6:3 **“选出”**
NASB, NRSV “select”
NKJV “seek out”
TEV “choose”
NJB “must select”

这是一个不定过去中间（异相，即形式被动意义主动）祈使语气。为了恢复团结，为了在灵里一致，必须要做一些事情。这个小问题具有潜在危险，会进一步影响福音工作。用现代的话，就是“把它扼杀在萌芽阶段”！

“七个……人” 这个数字是没有什么理由的，除非它跟创造的七天有关（参见创世记1章，诗篇104篇）。在旧约圣经，关于发展第二层的领导人，有一个相同的过程作为先例（参见民数记18章）。

“好名声”
NASB, NJB “good reputation”
NKJV “of *good* reputation”
NRSV “of good standing”
TEV “who are known to be”

这些英文译本的不同反映了这个词语的两个不同用法。

1.“作见证”，或者提供相关信息（TEV, NIV）
2.“为某个人说好话”（参见路加福音4:22）。

6:3 **“被圣灵充满”** 使徒行传已经数次提到了圣灵充满，通常与十二使徒和他们的布道传教有关。这暗示着传道的力量。圣灵在一个人里面的同在，是可以发觉的。证据表现在态度、行为和效率上。教会选出来这些人去帮助解决这个问题，从来没有说他们是在这个领域行使职能，而是指去传讲福音。寡妇们很重要，但是传福音最重要（参见第4节）。见2:4和3:10关于“充满”的全部注解。

“智慧充足” 有两种智慧。

1. 知识的掌握
2. 有智慧地生活

这七个人两种智慧都具备！

“我们就派他们管理这事” 他们以任务为导向进行分配。这一段不可能是用于宣布执事处理教会的商业事务（business matters，KJV版本用了“this business”）！单词“task”(*chraomai*)意思是“需要”，不是“职责”(Alfred Marshall, *RSV Interlinear*, 468页）。

6:4 **“我们要专心”** 希腊语单词有几个意义。

1. 与某人密切联系，使徒行传8:13
2. 亲自服侍某人，使徒行传10:7
3. 坚定地委身于某件事或某个人
   a. 初期门徒对彼此、对祷告，使徒行传1:14
   b. 初期门徒对使徒的教训，使徒行传2:42
   c. 初期门徒对彼此，使徒行传2:46
   d. 使徒对祷告和传道，使徒行传6:4（保罗使用相同的词呼召信徒要恒心祷告，罗马书12:12，歌罗西书4:2）。

“祈祷传道” 这个短语在希腊语句子里是前置的（即放在前面）。是不是这七个人，而不是使徒，首先抓住了全世界传福音的异象？是不是这七个人，而不是使徒，他们的传道震动了耶路撒冷？

6:5 **“司提反”** 这个名字的意思是“胜利者的王冠”。那七个人都有希腊名字，但是流落四方的大部分犹太人既有希伯来名字，也有希腊名字。他们的名字并不表示他们都是说希腊话的犹太人。原因是可能有人同时属于两个群体。

“大有信心” 信心这个词来自旧约单词（即*emeth*），原来的意思是双脚站立稳定的人。后来用以比喻值得信赖、忠诚可靠的人。在新约里，这个词用于指信徒通过基督对上帝应许的回应。我们相信他是可靠的！我们相信他的信实！司提反相信上帝是可靠的；因此，他的个性具有了上帝的个性（即，充满信心、忠诚）。

“圣灵充满” 有很多不同的字句描述圣灵的工作：

1. 圣灵的恳求(参见约翰福音6:44,65)
2. 圣灵的洗礼(参见哥林多前书12:13)
3. 圣灵的果子(参见加拉太书5:22-23)
4. 圣灵的恩赐(参见哥林多前书12)
5. 圣灵的浇灌(参见以弗所书5:18).

圣灵充满意味着两件事情：（1）这个人得救了（参见罗马书8:9），（2）这个人被圣灵引导（参见罗马书8:14）。看起来，一个人的“充满”跟他持续地被加填（以弗所书5:18的一般现在被动祈使）有关。

“腓力” 新约圣经里有好几个腓力。这个腓力是七人当中的一个。他名字的意思是“爱马的人”。使徒行传第八章告诉了我们他的使命。他对撒玛利亚复兴发挥了作用，他也是埃塞俄比亚太监的见证人。在使徒行传21:8，他被称为“传福音的”，他的女儿也积极传道（即女预言家，参见使徒行传21:9）。

“伯罗哥罗” 这个人少为人知。在《国际标准圣经百科全书》（*The International Standard Bible Encyclopedia*,第 4卷, 2457页）中，詹姆斯（James Orr）说他成为了尼科米底亚的主教，并且在安提阿殉道。

“尼迦挪” 教会历史对此人一无所知。他的名字是希腊名字，意思是“征服者”。

“提门” 教会历史对此人一无所知。他的名字是希腊名字，意思是“荣耀的”。

“巴米拿” 这是巴门尼德的简写形式。教会传统认为，罗马皇帝图拉真在位期间，他殉道于腓立比（参见《国际标准圣经百科全书》，*The International Standard Bible Encyclopedia*,第4卷, 2248页）。

“进犹太教的安提阿人尼哥拉” 关于这个人，可以给出更多的信息，因为他所在的城市曾经是路加的家。作为皈依犹太教的人，涉及到三个仪式：（1）在见证人面前，自己给自己施洗，（2）如果此人是男性，要进行割礼，以及（3）如果有机会，他要在圣殿献祭。

在教会历史上，对于这个人有一些困惑，因为启示录2:14-15提到了一个名字相似的派别。初期教会的一些神父（即爱任纽和希波吕托斯）认为，他是这个异端的创立者。大多数教会神父提到这点联系的时候，都认为可能是这个异端派别试图使用他的名字，以断言他们的创立者是耶路撒冷教会的一个领导人。

6:6“按手在他们头上” 此处语法暗示着，全教会都把手放在了他们身上（参见13:1-3），虽然指称的代词模棱两可。

在宣告使徒的继承权时，罗马天主教会使用这样的经文。在洗礼生活中，我们使用这样的经文来宣布任命（即，把人献到一个特别的事工上）。如果所有信徒真的都是被呼召的、有恩赐的传道人（参见以弗所书4:11-12），那么，在新约中就没有神职人员和平信徒的区别。凭借圣经不支持的教会传统，精英主义建立并且传播，这需要根据新约经文重新审视。按手可能表示某种职能，但不是特别的身份或权力。很多宗派传统是受历史影响的，或者以宗派为基础，没有明确的圣经教训或要求。传统并不是问题，只要它提升到遵照经文权威的水平。

专题： 圣经里的按手

在圣经里，个人使用这个动作有几个不同的方式。

1. 传递家庭领导权(参见创世记48:18)
2. 标记作为替代物牺牲而死的动物
   a. 祭司(参见出埃及记29:10,15,19;利未记16:21;民数记8:12)
   b. 非神职人员(参见利未记1:4; 3:2,8; 4:4,15,24;历代志下29:23)
3. 在特别的任务或事工中，分开众人，去侍奉上帝(参见民数记8:10; 27:18,23;申命记 34:9;使徒行传6:6; 13:3;提摩太前书4:14; 5:22;提摩太后书1:6)
4. 参与审判罪人，用石头砸死 (参见利未记24:14)
5. 接受健康、幸福和虔诚的祝福 (参见马太福音19:13,15;马可福音10:16)
6. 与身体的医治有关 (参见马太福音9:18;马可福音5:23; 6:5; 7:32; 8:23; 16:18; 路加福音4:40; 13:13;使徒行传9:17; 28:8)

7.　　接受圣灵（参见使徒行传8:17-19; 9:17; 19:6）

在经文段落里，严重缺乏一致性，这一点在历史上已经用来支持教会领导人的按立（即神职授任）。

1.　　在使徒行传6:6，为了本地的事工，保罗按手在七个人身上。

2.　　在使徒行传13:3，为了传道侍奉，先知和教师按手在巴拿巴和保罗身上。

3.　　在提摩太前书4：14中，它是指众长老参与提摩太被呼召并按立其为教牧领袖。

4.　　在提摩太后书1:6，保罗按手在提摩太身上。

这种分散性和不确定性，说明一世纪的教会在组织上的存在着欠缺。初期教会非常有活力，信徒们都受到了属灵的恩赐（参见哥林多前书14章）。撰写新约不只是提倡或者描述一个政府模式或者任命程序。

NASB（修订版）经文：　6:7

[7] **神的道兴旺起来。在耶路撒冷门徒数目加增的甚多。也有许多祭司信从了这道。**

6:7 “神的道” 这是指耶稣基督的福音。是他的一生、死亡、复活，以及从新的视角看待旧约的关于上帝的教训（参见马太福音5:17-48）。耶稣就是这道（参见约翰福音1:1; 14:6）。基督教信仰就是信一个人！

“兴旺起来” 第7节的三个动词都是未完成时态。这是使徒行传的中心主题。上帝的道在传播，凭借新约，人们相信基督，并且成为上帝新的子民（参见6:7; 12:24; 19:20）。这可能暗指上帝对亚伯拉罕的应许，上帝应许他的后裔将极其繁多，他成为旧约上帝与之立约的人（参见7:17，创世记17:4-8; 18:18; 28:3; 35:11）。

“许多祭司信从了这道” 这是犹太教首领（即撒都该人）不滥逮捕基督徒的原因之一。那些熟悉旧约的人，相信了拿撒勒人耶稣真的是应许的弥赛亚。耶路撒冷内城被震惊了！这段关于教会增长的概要说明可能是本卷书结构的关键（参见9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:31）。

“信” 这个词可能具有几个不同的含义：（1）在旧约背景，它意思是“信实”或“可靠”，因此，它现在用来指我们相信上帝的信实，或者我们相信上帝的可靠；（2）我们接受上帝在基督里白白赐给我们的宽恕；（3）守信的、敬虔的生活；或者（4）基督教信仰的集体意识，或者关于耶稣的教义真理（参见罗马书1:5，加拉太书1:23，犹大书3＆20）。在几个段落中，比如帖撒罗尼迦后书，很难得知保罗心里是哪个意思。

NASB（修订版）经文：　6:8-15

[8] 司提反满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹。 [9] 当时有称利百地拿会堂的几个人，并有古利奈，亚力山太，基利家，亚西亚，各处会堂的几个人，都起来，和司提反辩论。 [10] 司提反是以智慧和圣灵说话，众人敌挡不住。 [11] 就买出人来说，我们听见他说谤？？摩西，和神的话。 [12] 他们又耸动了百姓，长老，并文士，就忽然来捉拿他，把他带到公会去， [13] 设下假见证说，这个人说话，不住地糟践圣所和律法。 [14] 我们曾听见他说，这拿撒勒人耶稣，要毁坏此地，也要改变摩西所交给我们的规条。 [15] 在公会里坐着的人，都定睛看他，见他的面貌，好像天使的面貌。

6:8 **“满得恩惠能力”** “满得恩惠”是指上帝对他的生命和使命的祝福。“能力”与下一个短语有关，“行了大奇事和神迹”。

“行了大奇事和神迹” 这是一个未完成时态（就像第7节）。这可能发生在他被选为七人执事之前。司提反的福音信息不断地被他本人（即满得恩惠）和能力（即神迹奇事）所证实。

6:9 **“有……的几个人，并有……的几个人”** 目前的问题是如何解释为什么有那么多群体起来反对司提反？

1. 一个会堂 (来自各国的人)
2. 两个会堂
3. 来自古利奈和亚历山太的犹太人
4. 来自基利家和亚细亚的犹太人（保罗就是来自基利家）
5. 一个会堂，但是有两个群体
6. 五个不同的会堂

在希腊语里，属格、阳性、复数、冠词（*tôn*），重复了两次。

“称……的” 这个短语的缘由是，词语“自由民”是一个拉丁语词；所以，必须解释清楚。当然，这些犹太人曾经被带到外国土地上做奴隶（军事的或经济的），但是现在他们作为自由民回到了巴勒斯坦，但是希腊共通语成了他们的第一语言。

6:10 司提反的福音信息不仅被有能力的神迹所证实，而且，它本身明显也具有逻辑上的说服力。第7章是他讲道的一个范例。

“圣灵” 在希腊语经文里，没有办法区分大写字母。因此，这是翻译者的解释。“S”大写是指圣灵（Holy Spirit），小写“s”是指人的灵（参见7:59; 17:16; 18:25，罗马书1:9; 8:16，哥林多前书2:11; 5:4; 16:18，哥林多后书2:13; 7:13; 12:18，加拉太书6:18，腓立比书4:23）。这可能是对箴言20:27的一个暗示。

6:11 **“就买出人来说”** “买”的意思可能是（1）贿赂（参见Louw and Nida, *Lexicon*, 第1卷, 577-578页），或者（2）密谋（参见Bauer, Arndt, Gingrich, and Danker, *A Greek-English Lexicon*, 843页）。这与对耶稣（参见马太福音26:61）和保罗（参见使徒行传21:28）使用的伎俩是相同的。他们的罪名是违反了出埃及记20:7，是要判死刑的。

“我们听见他说毁谤摩西的话” 司提反在使徒行传第7章的讲道回答了这项指控。第7章是司提反一次典型的福音讲道，还是他针对特别指控专门进行的布道，不能确定，但是司提反可能经常使用旧约来宣扬耶稣的弥赛亚身份。

“毁谤……神” 这些犹太人说完摩西又说上帝！他们的句子结构显示了他们认知上的问题。摩西的律法成了最终的根本了。

6:12 **“长老，并文士……公会”** “长老并文士”经常缩写使用，指代公会的成员，在这个语境里指的是“公会”。它是公元70年以前的罗马时期，犹太民族的宗教权威。其组成是：（1）大祭司及其家族，（2）本地富有的土地主和公民领袖，还有（3）本地的文士。在耶路撒冷地区它总共有七十个首领。见4:5专题：公会。

6:13 **“这个人”** 这是闪族人表示轻蔑的方式。他们经常用这个词指耶稣。

“说话，不住地糟践圣所和律法” 这个短语扩大了第11节的指控。这可能是指，司提反肯定了耶稣关于圣殿的话，这话记录在路加福音19:44-48，但有可能是在马太福音26:61; 27:40，马可福音14:58; 15:29，约翰福音2:19（参见14节）。耶稣看自己是“新的殿”，新的敬拜中心，上帝与人类相交的新地方（参见马可福音8:31; 9:31; 10:34）。

司提反关于在耶稣里丰富而白白得到的宽恕的讲论，可能是“糟践律法”罪名的来源。福音信息降低了“摩西律法书”的地位，使其不再是拯救的手段，而只是一个历史性的见证。

对于一世纪的犹太人，这是激进的讲论，是亵渎！这与旧约所典型理解的一神论、拯救，以及以色列人的独特地位，确实大有不同。

6:14 从某种意义上说，他们的指控是真的。这两项指控是有意唤醒撒都该人（即毁坏这地方）和法利赛人（即改变摩西传下来的习惯）。

“这拿撒勒人耶稣” 见2:22的专题。.

6:15 **“都定睛看他”**路加经常使用这种文学手法。表示聚精会神(参见路加福音4:20; 22:56; 使徒行传1:10; 3:4,12; 6:15; 7:55; 10:4; 11:6; 13:9; 14:9; 23:1).

“他的面貌，好像天使的面貌” 这可能类似于：（1）摩西见到耶和华之后，脸上发光（参见出埃及记34:29-35，哥林多后书3:7）；（2）耶稣登山变像时，脸面和身体发光（参见马太福音17:2，路加福音9:29）；或者（3）但以理书10:5-6的信使。这是表示一个人与上帝同在的比喻手法。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 初期教会为什么选择最属灵的人来管理饭食？
2. 快速增长时为什么会有冲突？
3. 按手的目的是什么？
4. 司提反为什么被攻击？

使徒行传 第七章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
司提反的演说	司提反讲话：亚伯拉罕的呼召	司提反的讲道和殉道 (6:8-8:1a)	司提反的演说	司提反的演说
7:1-8	7:1-8		7:1	7:1-8
			7:2-8	
	在埃及的族长	7:2b-8		
7:9-16	7:9-16	7:9-16	7:9-16	7:9-16
7:17-22	7:17-36	7:17-22	7:17-22	7:17-22
7:23-29		7:23-29	7:23-29	7:23-29
7:30-43		7:30-34	7:30-34	7:30-34
	以色列人违背神	7:35-43	7:35-38	7:35-43
	7:37-43			
	神真正的帐幕		7:39-43	
7:44-50	7:44-50	7:44-50	7:44-47	7:44-50
	以色列人抗拒圣灵		7:48-50	
7:51-53	7:51-53	7:51-53	7:51-53	7:51-53
司提反被扔石头	司提反殉道		司提反被扔石头	司提反被扔石头，扫罗作迫害者
7:54-8:1a	7:54-60	7:54-8:1a	7:54-8:1a	7:54-8:1

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。找出主题。将你的主题划分与五个现代译本作比较。分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；
2. 第二段；
3. 第三段；
4. 等等；

上下文分析

A. 第七章司提反的演说是使徒行传所记录的最长的一篇。它突破了保罗从福音与旧约圣经的关系来理解的神学局限，回答了针对自己的两项指控。
   1. 神已经在圣殿以外讲话。
   2. 犹太人早已经拒绝了神的信息、神差遣的人，现在，他们已经拒绝了弥赛亚！

B. 司提反的抗辩对大数人保罗及其神学产生了影响。

C. 司提反揭示了犹太人背弃永远的约，还有，神在应许之地以外以及除了耶路撒冷圣殿以外的启示，这已经成为一世纪犹太人崇拜的中心。

D. 犹太人早就经常性地拒绝神的代言人了，现在他们故伎重演。他们极端地拒绝了拿撒勒人耶稣，此时，他们正要极端地拒绝耶稣的见证人司提反。

E. 司提反被诽谤过耶稣的同一伙人所控告。当司提反被石头打的时候，他模仿了耶稣在十字架上的言行。是路加故意使用这样的文学手法吗？好像如此！

F. 司提反对犹太人和基督徒关系的看法搭建了迫害的舞台（参见 8:1-3），并且最终分裂（即主后７０年的诅咒程式）成了两个群体。

G. 司提反的演说，或者说抗辩或布道，有几个细节不同于希伯来旧约（他引用的是七十士译本）。学者们是不是应该为司提反的说法辩护，还是允许其成为犹太传统甚至历史性的错误？这个问题反映了释经者们情感和智力上的差异。我相信，圣经是真实的历史，圣经上记载了基督教的兴衰事件。然而，圣经的开头（即创世记１－１１章）和圣经的结尾（即启示录）却不是“典型的历史”！至于干预性的记录，我认为它们是准确真实的。考虑到这一点，有时候有：
   1. 数字的不同
   2. 类型的不同
   3. 细节的不同
   4. 阐释上的拉比的技巧（例如，合并两个或更多的经文）

   这些并不影响我确信历史的准确度，或者圣经叙述的可信性。司提反或许已经重新估量了他在犹太会堂学校的所学，或者，他可能修改了经文以符合自己的目的，或者，他可能在这些细节上困惑了！如果要通过聚焦于一两个细节而忽略他的信息，就是表明了我们现代的历史编纂观，而不是第一世纪的历史观。

H. 第七章中，司提反对于神处置以色列的历史观点的基本框架。
   1. 族长，2-16 节
   2. 出埃及和旷野漂流，17-43 节
   3. 帐幕和圣殿，44-50 节
   4. 旧约圣经对他们的简要应用，51-53 节

字词研读

NASB（修订版）经文： 7:1-8

[1]大祭司就说，这些事果然有吗？ [2]司提反说，诸位父兄请听。当日我们的祖宗亚伯拉罕在美索不达米亚还未住哈兰的时候，荣耀的神向他显现， [3]对他说，你要离开本地和亲族，往我所要指示你的地方去。 [4]他就离开迦勒底人之地住在哈兰。他父亲死了以后，神使他从那里搬到你们现在所住之地。 [5]在这地方神并没有给他产业，连立足之地也没有给他。但应许要将这地赐给他和他的后裔为业。那时他还没有儿子。 [6]神说，他的后裔，必寄居外邦，那里的人，要叫他们作奴仆，苦待他们四百年。 [7]神又说，使他们作奴仆的那国，我要惩罚，以后他们要出来，在这地方事奉我。 [8]神又赐他割礼的约。于是亚伯拉罕生了以撒，第八日给他行了割礼。以撒生雅各，雅各生十二位先祖。

7:1 **“大祭司”** 这位大祭司名叫该亚法。详见4:6的注释。

7:2 **“司提反说”** 司提反的抗辩与希伯来书非常相似。他以两种方式回答了指控：（1）犹太人不断的拒绝摩西，并且（2）圣殿只是神用来跟以色列人说话的几种方式之一。这是直接回答在 6:13针对他的指控。

“请听” 这是希腊语单词akouô的不定过去主动祈使形式。七十士译本用这个词翻译犹太教著名的祷告词施玛篇（参见申命记6:4-5）。先知也用这个词来反映“听了就去遵行”的意思（参见弥迦书1:2; 6:1）。难以确定这些犹太人用希腊共通语单词表达他们的希伯来思想时，是否采取了技术上的处理，但是，在某些语境里，比如这里，可能是这样的。

“荣耀的神” 荣耀的神显现在族长亚伯拉罕面前（参见创世记12:1, 15:1,4; 17:1; 18:1, 22:1），就这样，开始了以色列人的历史。 见3:13的专题。

“亚伯拉罕” 亚伯拉罕被认为是犹太人之父。他是第一个族长。创世记12:1-25:11描述了他被呼召和随后的与神同行。在罗马书第四章，保罗把他作为因信称义的典范。

“在美索不达米亚还未住哈兰的时候” 创世记11:31暗示，当耶和华对亚伯拉罕说话的时候，亚伯拉罕住在哈兰。然而，神与亚伯拉罕接触的时间并未明确说明。亚伯拉罕是从吾珥来的（参见创世记11:28,31），但是后来遵行神的命令，迁到了哈兰（参见创世记11:31,32; 29:4）。问题是，神与亚伯拉罕说话的地点不在迦南地。亚伯拉罕在他一生中（除了埋葬他家族的一个洞），并不拥有或占有这片圣地的任何一部分（参见5节）。

“美索不达米亚”可以指以下不同的族群：（1）生活在底格里斯河和幼发拉底河北部地区的人（即两河之间的叙利亚人），或者（2）底格里斯河和幼发拉底河河口附近的人。

7:3 **“你要离开本地和本族，往我所要指示你的地方去”** 这句话引用自创世记12:1。这次引用所涉及到的神学议题是，当神对亚伯拉罕说这些话时：（1）当时他在吾珥，还没有接他父亲他拉和侄子罗得到哈兰，或者（2）当时他在哈兰，并且等待，直到父亲去世才跟随神向南走到迦南？

7:4 **“他就离开迦勒底人之地”** 迦勒底可能是接近底格里斯河和幼发拉底河河口的一个地区的名字（见注释7:2）。后来用来指在此地区形成的国家，也叫巴比伦。这个国家也产生了很多学者，研究出与天体（即行星、恒星、彗星等）运行相关的数学方程式。这群聪明人（即占星家），也被称作迦勒底人（参见但以理书2:2; 4:7; 5:7-11）。

“哈兰” 哈兰是他拉、亚伯拉罕和罗得所迁往的城市（参见创世记11:31-32）。亚伯拉罕的另一个兄弟定居在那里，这个地方就以他的名字命名（即拿鹤的城，参见创世记

24:10; 27:43）。位于幼发拉底河的上游部分（即支流拜利赫河）的这座城市，起始于主前的第三个千年，直到今天还保留着它的名字。有一点解释一下，亚伯拉罕的兄弟，哈兰，在希伯来语里的拼写跟哈兰这座城市名并不一致。

“他父亲死了以后” 很多人看到这里与创世记11:26,32和12:4相矛盾。至少有两个答案：（1）亚伯拉罕可能不是最大的儿子，但是最有名的儿子，(i.e. listed first) 或者（2）撒玛利亚人的摩西五经上写的他拉死于145岁，而不是希伯来经文的205岁。见亚尔卓尔《圣经难题百科全书》(Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, 378页）。

7:5 “应许要将这地赐给他和他后裔为业” .这里暗暗指向了创世记12:7或者17:8。神学上的关键不仅在于神的应许，还有亚伯拉罕相信神会既给他土地，也给他后裔。这个信心在创世记15:6得到强调（参见罗马书第四章）。

7:6 创世记15:13,14说明了这个预言，并且在出埃及记3:12得到了重申。然而，出埃及记12:40用“430年”代替了“400年”。七十士译本把出埃及记翻译作“以色列人寄居在埃及地和迦南地430年”。

犹太拉比说，“400年”这个数字起始于创世记22章的以撒献祭。约翰·加尔文说这400年是一个大约的整数。它可能与每一百年的四代人有关（参见创世记15:16）。

7:7 “那国” 引用自七十士译本创世记15:14。这不是笼统，而是一般的陈述。很明显，这个国家是埃及。然而，其他国家（即非利士、叙利亚、亚述、巴比伦）将成为以色列的压迫者，神也会审判他们。

“以后” 这个完整的短语引自出埃及记3:12。司提反在朗诵以色列散漫放纵的历史。

这个经文明确了迦南和耶路撒冷将独特地成为专属耶和华的地方。这符合申命记所强调的。

“在这地方” 在这个语境，引用自出埃及记，指西乃山，也是应许之地以外的地方，以及以色列人生活的主要事件发生地点之一（把律法交给摩西）。

7:8 “约” 见2:47的专题。

“割礼” 以色列所有的邻国都实行割礼，非利士人（希腊-爱琴海人）除外。对于大多数文化传统，割礼一般是成人仪式，但是对于以色列人却不是这样，在以色列，这是一个立约仪式。它是对耶和华特别的信心的一个记号（参见创世记17:9-14）。每一个族长给他自己的后代进行割礼（即，扮演他自己家族的祭司）。罗伯特·哥德尔斯通（Robert Girdlestone, Synonyms of the Old Testament, 214页）说，割礼仪式通过割礼这个动作与血祭相联系。血跟立约（参见创世记15:17）、毁约（参见创世记2:17）和救赎之约（参见以赛亚书53）有关。

“在这地方” 在这个语境，引用自出埃及记，指西乃山，也是应许之地之外的地方，以及以色列人生活的主要事件发生地点之一。

“十二位先祖” 先祖通常指亚伯拉罕、以撒和雅各，但是这里是指雅各的十二个儿

子，他们将成为以色列的十二支派。

NASB（修订版）经文： 7:9-10
[9]先祖嫉妒约瑟，把他卖到埃及去。神却与他同在， [10]救他脱离一切苦难，又使他在埃及王法老面前，得恩典有智慧。法老就派他作埃及国的宰相兼管全家。

7:9 "约瑟" 这个事情可以在创世记37:11,28; 45:4找到。司提反试图表明，以色列人和他们的首领经常拒绝神所选择的领袖（参见35节的摩西）。

7:10 这个事情可在创世记39:12; 41:40-46找到。

NASB（修订版）经文： 7:11-16
[11]后来埃及和迦南全地遭遇饥荒，大受艰难，我们的祖宗，就绝了粮。 [12]雅各听见在埃及有粮，就打发我们的祖宗，初次往那里去。 [13]第二次约瑟与弟兄们相认，他的亲族也被法老知道了。 [14]约瑟就打发弟兄请父亲雅各，和全家七十五个人都来。 [15]于是雅各下了埃及，后来他和我们的祖宗都死在那里。 [16]又被带到示剑，葬于亚伯拉罕在示剑用银子从哈抹子孙买来的坟墓里。

7:11 这件事情记录在创世记41:54-55; 42:5。

7:12 这件事情记录在创世记42:4。

7:13 这件事情记录在创世记45:1-4。

7:14 "七十五个人" 这里的根据是七十士译本和死海古卷，而马索拉抄本则是"七十个人"（参见创世记46:27，出埃及记1:5）。起初看来，这好像是司提反引用的七十士译本和出埃及记1:5的希伯来经文之间的抄本问题。进一步思考之后，则可能是计算雅各后代的两种方法的问题。问题发生在创世记46:26和27之间：（1）马索拉抄本的27节说约瑟在埃及生了两个儿子，而七十士译本说有九个，这意味着以法莲和玛拿西后来生了更多的孩子；或者（2）在希伯来经文中，雅各和他的妻子是不被计算的，但是以法莲和玛拿西的孩子则被计算在内。两个数都是精确的，但是它们以不同的方式计算雅各一生中不同时间的后代。以死海古卷而著称的希伯来经文，在创世记46:27和出埃及记1:5也有"七十五个人"的说法。这两个数字斐洛（Philo of Alexandia）都很熟悉。

在遇到难解经文或者数字问题的时候，我们就可以参考近代学术文献资料。我推荐以下书籍：

1. 《圣经难解之言》（*Hard Sayings of the Bible, IVP*）
2. 《更多圣经难解之言》（*More Hard Sayings of the Bible, IVP*）
3. 《圣经难解百科全书》（*Encyclopedia of Bible Difficulties by Gleason Archer*）

关于使徒行传7:14-15的进一步讨论见 #1 521-522页。

7:15 这件事情记录在创世记46:5; 49:33和出埃及记1:6。

7:16 "示剑" 根据创世记的叙述（1）记录在约书亚记24:32中约瑟的埋葬，和（2）记录在创世记50:13中雅各的埋葬，似乎司提反的布道有些前后不一致。问题是：（1）这座城应该是希布伦，而不是示剑，或者（2）族长应该是雅各，而不是亚伯拉罕。然而，亚伯拉罕和雅各都用400舍客勒银子买了地（参见创世记23:16; 33:19）。撒拉和亚伯拉罕

埋葬在希布伦（参见创世记23:19; 24:9），以撒和利百加（参见创世记49:29-31）以及雅各（参见50:13）也埋葬在这里。尽管不能确定在示剑的埋葬图，但是有可能的是，亚伯拉罕停留在那里的时候早就买了一块地，在创世记12:6-7。后来，雅各赎回了同一块地（参见创世记33:19，约书亚记24:32）。这明显发人深思，但是司提反看来非常了解旧约历史，这可能是协调各种叙述的唯一方法。

NASB（修订版）经文： 7:17-29

[17]及至神应许亚伯拉罕的日期将到，以色列民在埃及兴盛众多， [18]直到有不晓得约瑟的新王兴起。 [19]他用诡计待我们的宗族，苦害我们的祖宗，叫他们丢弃婴孩，使婴孩不能存活。 [20]那时，摩西生下来，俊美非凡，在他父亲家里抚养了三个月。 [21]他被丢弃的时候，法老的女儿拾了去，养为自己的儿子。 [22]摩西学了埃及人一切的学问，说话行事，都有才能。 [23]他将到四十岁，心中起意，去看望他的弟兄以色列人。 [24]到了那里，见他们一个人受冤屈，就护庇他，为那受欺压的人报仇，打死了那埃及人。 [25]他以为弟兄必明白神是借他的手搭救他们。他们却不明白。 [26]第二天，遇见两个以色列人争斗，就劝他们和睦，说，你们二位是弟兄，为什么彼此欺负呢？ [27]那欺负邻舍的，把他推开说，谁立你作我们的首领，和审判官呢？ [28]难道你要杀我，像昨天杀那埃及人吗？ [29]摩西听见这话就逃走了，寄居于米甸。在那里生了两个儿子。

7:17 这是指创世记15:12-16（应许）和出埃及记1:7（他们极大的数量）。

7:18 “直到有……新王兴起” 这话引用自出埃及记1:8。关于出埃及的日期，在学者们中间一直存在并且继续在争论。这个埃及王的身份也卷入了争论。有人认为他是第十八王朝（主前1445年）或第十九王朝（主前1290年）的埃及王。另一种理论将埃及王与埃及第一个本土王朝联系起来，该王朝推翻了希克索斯王朝（闪米特人）在埃及的统治。这可以解释在18节的使用。本土埃及人不希望闪米特人，比如希伯来人，在自己的领土上占有很大的人口数量，他们害怕另一次像希克索斯人那样的侵略。

专题：关于出埃及日期的辩论

关于出埃及的日期，有两个学术性的观点。

A. 出自列王记上，说“出埃及地后四百八十年，所罗门……开工建造耶和华的殿”。
   1. 所罗门于主前 970 年开始执政。以夸夸之战（Qarqar，主前 853 年）为一个起始日期。
   2. 所罗门执政第四年（主前 965 年）建造圣殿，所以出埃及大约发生在主前 1445、1446 年。
   3. 这样，出埃及发生在埃及第十八王朝。
      a. 压迫以色列人的法老王可能是图特磨斯三世（主前 1490-1436）
      b. 出埃及时的法老可能是阿孟霍特普二世（主前 1436-1407 ）。
         (1). 有人相信出自耶利哥的证据，事实根据是，在阿孟霍特普三世统治期间（1413-1377 b.c.），耶利哥和埃及之间没有外交书信往来。
         (2). 阿玛纳文本记载了写在陶片上的外交书信，内容是关于哈比鲁人在阿孟霍特普三世统治期间遍布迦南地的事情。因此，出埃及发生在阿孟霍特普二世统治期间。
         (3). 如果出埃及发生在主前第 13 世纪，那么士师时期就不足够长。
   4. 关于这些日期，可能出现的问题。
      a. 七十士译本是 440 年，不是 480 年。
      b. 480 年可能代表十二代人，每一代四十年（因此，是一个象征性的数字）。
      c. 从亚伦到所罗门有十二代祭司（参见历代志上 6 章），从所罗门到第二

圣殿也是十二代。犹太人，像希腊人一样，估算一代人为四十年。所以，前后各有一个 480 年的时期（数字的象征性用法，参见 Bimson 的 Redating the Exodus and Conquest）。

5. 另有三处经文提到了相关日期。
   a. 创世记 15:13,16（参见使徒行传 7:6），400 年的奴役
   b. 出埃及记 12:40-41（参见加拉太书 3:17）
      (1). 马索拉抄本-寄居埃及 430 年
      (2). 七十士译本-寄居埃及 215 年
   c. 士师记 11:26 - 士师时期和被征服之间的 300 年（支持 1445 年的日子）
   d. 使徒行传 13:19 - 出埃及、漂流和被征服 450 年
6. 列王记作者使用了特别的历史文献，没有使用大约的数字(Edwin Thiele, A Chronology of the Hebrew Kings, 83-85 页）

B. 来自考古学的假设证据似乎指向主前 1290 年的日期，或者埃及第十九王朝。
1. 约瑟能够在同一天见到他父亲和法老。第一个本土埃及法老，把埃及首都从底比斯迁回了尼罗河三角洲，一个名叫阿瓦利斯的地方，古老的希克索斯王朝首都，这个法老就是塞提一世（1309-1290 b.c.）。他将成为压迫犹太人的法老。
   a. 这似乎符合关于希克索斯王朝统治埃及的两条信息。
      (1). 发现了拉美西斯二世时期的一个石碑，该石碑是用来纪念四百年以前阿瓦利斯的建立（主前 1700 年代由希克索斯王朝建立）。
      (2). 创世记 15:13 的预言说到了四百年的压迫。
   b. 这暗示，约瑟掌权是在希克索斯王朝（闪米特人）法老之下。出埃及记 1:8 提到了新的埃及王朝。
2. 希克索斯是一个埃及词语，意思是“外国土地的统治者”，他们是一群非埃及闪米特人的统治者，在第十五和十六王朝期间（主前 1720-1570 ）控制埃及。有人想要把他们与约瑟的掌权相联系。如果我们从主前 1720 年减去出埃及记 12:40 的 430 年，我们得到的日期就是大约主前 1290 年。
3. 塞提一世的儿子是拉美西斯二世（主前 1290-1224 ）。这个名字是作为希伯来奴隶建造的一个积货城而被提起的，出埃及记 1:11。埃及靠近歌珊地的同一块地区，也叫做拉美西斯，创世记 47:11。阿瓦利斯在主前 1300-1100 年以“拉美西斯的房子”而知名。
4. 图特摩斯三世是一个有名的大建造者，如同拉美西斯二世。
5. 拉美西斯二世有四十七个女儿，她们住在不同的宫殿。
6. 考古学已经表明，迦南大多数有大墙的城市（夏琐、底璧、拉吉）在主前 1250 年左右被毁，并且很快被重建。考虑到三十八年的旷野漂流时期，这就符合主前 1290 年的日期了。
7. 在迦南南部，拉美西斯继承人的一个纪念碑上，考古学已经有所发现。这个继承人是美聂普塔（主前 1224-1214，参见美聂普塔石碑，上有日期主前 1220）
8. 以东人和摩押人似乎在主前 14 世纪晚期建立了强大的国家。这些国家在主前 15 世纪时还未组织起来（格卢克，Glueck）。
9. 约翰·J·宾森（John J. Bimson）所著《重定出埃及和征服日期》（Redating the Exodus and Conquest，the University of Sheffield 出版社 1978 年出版）反对所有支持较早日期的考古学证据。

7:19 这件事情记录在出埃及记1:10。

7:20**“摩西生下来”** 这个事情记录在出埃及记2章。

“在神的眼里很可爱”（俊美非凡） 这是希伯来语表示美丽的惯用语（参见出埃及记2:2）。甚至约瑟夫也评论摩西的美丽（参见犹太古史2:9:6）。

7:21 这件事情记录在出埃及记2:5-6,10。

“他被放在外边”（他被丢弃） 这是一个希腊词语“ektithēmi”，意思是“暴露”（参见19节）或“外边的地方”。埃及人强迫希伯来人遗弃他们的男婴，去遭受风吹日晒和野兽的攻击，以便控制他们人口的快速增长。

“法老的女儿拾了去”
NASB, NKJV “Pharaoh’s daughter took him away”
NRSV, NJB “Pharaoh’s daughter adopted him”
TEV “the king’s daughter adopted him”

词语“anaireō”的字面意思是“举起来”。摩西从河里被举起来，通过这个动作，他成了法老女儿的养子。

7:22 摩西在法老的王宫里接受了最好的教育和军事训练。

“说话行事，都有才能” 这肯定是摩西以后人生的一个概要，因为他在荆棘火焰中面对耶和华时，他说他不会说话（参见出埃及记4:10-17）。

7:23-24 这件事情记录在出埃及记2:11-12。

7:23 **“他将到四十岁”** 我认为穆迪博士（D. L. Moody）说的很对，他说摩西的一生可以分为三个四十年：（1）第一个四十年，他觉得自己是一个人物（即，在法老王宫受到教育）；（2）第二个四十年，他觉得自己变得什么也不是（即，流浪到米甸，了解了西奈沙漠的路线和地形）；（3）第三个四十年，他发现神不依靠任何人就能做（即，引领神的子民到应许之地）。

7:25 这一节是司提反的假设（或许是犹太传统观点），出埃及记里没有这样说。

7:26-29 这件事情记录在出埃及记2:13-14。

7:29 **“摩西听见这话就逃走了”** 这件事情记录在出埃及记2:15,22。摩西因杀死一个埃及人而产生的恐惧说明，法老并不支持他女儿收养的孩子。即使如此，希伯来书11:27依然表达的非常明确！

“寄居于米甸” 在米甸，神从荆棘火焰中向摩西显现（参见出埃及记3-4），还在米甸的西乃山向摩西赐下他的律法（参见出埃及记19-20），这说明神并不局限在他显现自己的地方。同样强调神不仅仅只在耶路撒冷圣殿显示他自己的，可见于使徒行传7:36, 44, 48, 53。

“生了两个儿子” 这件事情记录在出埃及记18:3-4。

NASB（修订版）经文： 7:30-34
[30]过了四十年，在西乃山的旷野，有一位天使，从荆棘火焰中，向摩西显现。 [31]摩西见了那异象，便觉希奇。正进前观看的时候，有主的声音说， [32]我是你列祖的神，就是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。摩西战战兢兢，不敢观看。 [33]主对他说，把你脚上的鞋脱下来。因为你所站之地是圣地。 [34]我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。他们悲叹的声音，我也听见了。我下来要救他们，你来，我要差你往埃及去。

7:30 这件事情记录在出埃及记第3和第4章。

“有一位天使” 在旧约经文里，这位天使实际就是耶和华。见5:19的注释。注意这位天使的特点。

1. 出埃及记 3:2, “耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现”
2. 出埃及记 3:4, “耶和华神见他过去要看”
3. 出埃及记 3:4, “就从荆棘里呼叫说”

“西乃山” 见以下专题。

专题：西乃山的位置

A. 摩西向法老恳求了“三天的路程”（3:18; 5:3; 8:27），如果他说的这话，按字面意思，不用比喻的意义，那么他们没有足够的时间到达这个位于西乃半岛南部的传统的地点。所以，一些学者认为这座山靠近加低斯巴尼亚的绿洲。

B. 被称作“摩西山”的传统地点，在汛的旷野，有几项支持条件。
  1. 山前有一座大平原。
  2. 申命记 1:2 说，从西乃山到加低斯巴尼亚是十一天的路程。
  3. “西乃”一词是一个非希伯来词语。它可能与汛的旷野相连，汛的旷野是指一小块沙漠荆棘地。这座山的希伯来名字是“何烈山”（即荒野）。
  4. 西乃山自从公元四世纪以来就已成为传统地点。它属于“米甸地”，米甸是一块包括西乃半岛和阿拉伯的大地区。
  5. 考古学似乎已经确认了出埃及记提到了一些城市的位置（以琳、脱加、利非订），它们在西乃半岛的西部。

C. 犹太人从来不对西乃山的地理位置感兴趣。他们相信神给了他们律法，并且完成了他自创世记 15:12-21 以来的应许。“哪里”不是一个问题，他们也不打算回到这个地点（即，没有年度性的朝圣）。

D. 西乃山的传统地点直到《西尔维亚的朝圣之旅》（Pilgrimage of Silvia）一书才得以确立，该书大约写于主后 385-8 年（参见 F. F. Bruce, Commentary on the Book of the Acts, 151 页）。

E. 今天，在阿拉伯的亚喀巴湾两岸，有很多新位置可能性的推测。据称：
  1. 米甸地一直排除在阿拉伯之外
  2. 在加拉太书 4:25，保罗说西乃山是在阿拉伯的
  3. 卫星地图显示，有一条古老的道路从埃及穿过西乃半岛，这条路高低不平、石头遍布，穿过了亚喀巴湾
  4. 这一地区的最高峰变黑了（参见出埃及记 19:16,18）。

必须重申，我们还是不知道这个位置！

7:32 这件事情记录在出埃及记3:6。

“列祖” 在希伯来语经文和希腊译本（即七十士译本）中这个词都是单数。其他情况下这个词都是复数。神知道摩西的奴隶父亲。

7:33 这件事情记录在出埃及记3:5。 摩西靠近了荆棘，这是出于好奇，而不是信仰的献身。

他脱掉鞋子的原因是不确定的。

1. 鞋子可能被弄脏的（即，动物的粪便）。
2. 脱鞋可能是亲密或熟悉的一个记号（即，在家里）
3. 族长或埃及宗教仪式的一个文化习惯。

7:34 这件事情记录在出埃及记3:7。 对我来说，这节经文具有神学意义，原因如下：耶和华听到了他们的祷告，看见了他们的苦难，并且做出了回应。他下来拯救他们，但是注意，他的拯救是以人类作为工具发挥作用的。神派遣了一个不情愿的摩西。神已经决定通过人来对待人。

NASB（修订版）经文: 7:35-43 [35]这摩西，就是百姓弃绝说，谁立你作我们的首领，和审判官的。神却借那在荆棘中显现之使者的手，差派他作首领，作救赎的。 [36]这人领百姓出来，在埃及，在红海，在旷野，四十年间行了奇事神迹。 [37]那曾对以色列人说，神要从你们弟兄中间，给你们兴起一位先知像我的，就是这位摩西。 [38]这人曾在旷野会中，和西乃山上与那对他说话的天使同在，又与我们的祖宗同在，并且领受活泼的圣言传给我们。 [39]我们的祖宗不肯听从，反弃绝他，心里归向埃及， [40]对亚伦说，你且为我们造些神像，在我们前面引路。因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。 [41]那时，他们造了一个牛犊，又拿祭物献给那像，欢喜自己手中的工作。 [42]神就转脸不顾，任凭他们事奉天上的日月星辰，正如先知书上所写的说，以色列家阿，你们四十年间在旷野，岂是将牺牲和祭物献给我吗？ [43]你们抬着摩洛的帐幕，和理番神的星。就是你们所造为要敬拜的像。因此，我要把你们迁到巴比伦外去。

7:35 **“这摩西，就是百姓弃绝”** 神的子民经常弃绝神的代言人（参见51-52节）。这或许恰恰是27节的意图。

“在荆棘中显现之使者的手” 神再次来到了应许之地以外的一个以色列人面前。神的活动不局限于任何地点。以色列人的历史大多发生在迦南以外和先于耶路撒冷圣殿。神所选择的领袖被他们的同代人拒绝，贯穿于以色列的历史（参见9,27-28,35,39节）。这是一个反复发生的主题。

这个天使被描述为具有神性（参见出埃及记3:2,4）。这个神圣的显身也可见于创世记16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16，出埃及记13:21; 14:19，士师记2:1; 6:22-23; 13:3-22，撒迦利亚书3:1-2。然而，必须说明的是，“主的使者”并不总是神圣的显身，有时候他仅仅是一个天使，一个报信者（参见创世记24:7,40，出埃及记23:20-23; 32:34，民数记22:22，撒母耳记下24:16，约翰福音5:23，哥林多前书21:15ff，撒迦利亚书1:11:12-13）。

7:36 这是神通过摩西和亚伦所行的异能的概要。

7:37-38 这是出自申命记18:15中关于弥赛亚的引用。司提反把出埃及和旷野漂流期间上帝与以色列人同在看成是由上帝的使者和摩西来完成的（即弥赛亚、先知）。司提反不是贬低摩西，而是真正地听从摩西！

7:38 **“同在”** 希腊词语是“*ekklesia*”，但用在这里表示集合的意义，而不是教会。

“西乃山上……对他说话的天使” 犹太拉比的神学声称，天使是耶和华和赐下律法之间的中介（参见注释7:53）。这个天使也可能是指耶和华自己（参见出埃及记3:21，与14:19对比，另见出埃及记32:34，民数记20:16，士师记2:1）。

7:39 **“我们的祖宗不肯听从”**司提反把旧约中的叛乱串联起来。他的暗示是，犹太人一直在拒绝神所选择的领袖，现在他们又拒绝了弥赛亚。

“反弃绝他” 这件事情记录在民数记14:3-4。

7:40-41 这件事情记录在出埃及记32章。这原不是为了偶像崇拜，而是为了创造上帝的物质形象。以后演变成了生育崇拜。

7:41 司提反说这金牛犊是一个偶像，并且以此历史事件引用阿摩司书第5章，这说明，以色列人，即使回溯到出埃及和旷野漂流时期，他们仍是拜偶像的，是反叛的。

7:42 **“神就转脸不顾，任凭他们事奉”** 42和43节引用自阿摩司书5:25-27，阿摩司断言，以色列人总是献祭给外邦神。这是他们的历史中一个规律性的、久远的模式（参见约书亚记24:20）。这让人想起罗马书1:24,26,28一个关于拒绝的言辞激烈的陈述。

“天上的的日月星辰” 这是指亚述人和巴比伦人的天体崇拜（参见申命记17:3，列王记下17:16; 27:3，历代志下33:3,5，耶利米书8:2; 19:13）。在希伯来经文（马索拉抄本）的阿摩司书5:25-27、希腊语经文（七十士译本）和司提反引用之间，有几个文本上的问题：（1）星神的名字。马索拉抄本是*kywn*或*kaiwann*，土星的亚述名字。七十士译本是*rypn*或*raiphan*，这可能是*repa*，土星之神的埃及名字，（2）希伯来经文（马索拉抄本）和希腊经文（七十士译本）都有“大马士革外”，而司提反的引文是“巴比伦外”。他可能读了阿摩司书未知的抄本。司提反可能把阿摩司所说的亚述放逐和以后犹太的巴比伦放逐结合起来了，但是取代了放逐的地方。

星神崇拜开始于美索不达米亚，但是传播到了叙利亚和迦南（参见约伯记31:26,27）。阿马尔奈（Tell El-Amarna）的考古发现，包括主前14世纪从迦南到埃及的几百封书信，也使用这些星神作为地方名字。

“先知书上” 这是指包含十二个小先知的书卷（参见13:40）。42-43节的引用出自阿摩司书5:25-27的七十士译本。

7:43 **“摩洛”** 单词king的希伯来辅音是mlk。有几个迦南神的名字含有这三个辅音：米勒公、摩洛或摩洛克（Milcom, Molech, or Moloch）。摩洛克是亚摩利人主要的生殖神，亚摩利人拿孩子献祭，以确保本族人的健康和繁荣（参见20:2-5，Pet. 12:31，列王记上11:5,7,33，列王记下23:10,13,14，耶利米书32:35; 7:31）。罗伯逊《新约圣经的字语》（A. T. Robertson, Word Pictures In the New Testament, 第3卷, 93页）说，摩洛克是“一个公牛头的形象，四肢伸展，孩子放在上面，底下中空，以便用火从下面点燃”。利未记18:21提到的摩洛在语境里是不恰当的性结合，这导致一些学者设想孩子不是被献给摩洛，而是献身给殿里的男妓和妓女。这个概念符合生殖崇拜的一般习惯。

NASB（修订版）经文： 7:44-50

[44]我们的祖宗在旷野，有法柜的帐幕，是神吩咐摩西叫他照所看见的样式作的。[45]这帐幕，我们的祖宗相继承受，当神在他们面前赶出外邦人去的时候，他们同约书亚把帐幕搬进承受为业之地，直存到大卫的日子。[46]大卫在神面前蒙恩，祈求为雅各的神预备居所。[47]却是所罗门为神造成殿宇。[48]其实至高者并不住人手所造的。就如先知所言，[49]主说，天是我的座位，地是我的脚凳。你们要为我造何等的殿宇？哪里是我安息的地方呢？[50]这一切不都是我手所造的吗？

7:44 这件事情记录在出埃及记25-31,36-40。帐幕的详细方案在西乃山上显示给了摩西。新约希伯来书谈到了天上的帐幕，或者至圣所（参见8:5-6; 9:11,23），地上的这个是一个复制品。

7:45 这段时期涵盖了从征服（主前1400或者1250）到大卫时代（主前±1011到主前 971/70, 哈里森; 主前973， 扬; 主前961， 布赖特）。

7:46 这反映了撒母耳记下第7章，是一个极有意义的段落。它是大卫王位的神圣确立。

7:47 **"所罗门为神造成殿宇"** 这件事情记录在列王记上 6-8历代志下1-6章。

7:48 这个陈述类似于列王记上8:27和历代志下6:18所罗门的陈述。

7:49-50 这节引用出自七十士译本以赛亚书66:1-2。关键是，甚至所罗门也认识到一个建筑并不能容纳创造的神！

这些经文暗示了包括外邦人的理由吗？如果如此，似乎有些模糊。然而，所罗门自己把圣殿看作全世界走向耶和华的一个地方（参见列王记上8:41-43）。说希腊语的犹太人（即使徒行传6章的七个人）看见并且宣告了世界性的大使命，甚至是在使徒们认识到耶稣这方面的教导之前（参见马太福音28:18-20，使徒行传1:8）。司提反可能已经通过50节的暗示断定了这一点。

NASB（修订版）经文： 7:51-53

[51]你们这硬着颈项，心与耳未受割礼的人，常时抗拒圣灵。你们的祖宗怎样，你们也怎样。[52]那一个先知，不是你们祖宗逼迫呢？他们也把预先传说那义者要来的人杀了。如今你们又把那义者卖了，杀了。[53]你们受了天使所传的律法，竟不遵守。

7:51 **"硬着颈项"** 司提反提到摩西对雅各（以色列）的子孙的特性描述（参见出埃及记32:9; 33:3,5）。

"心……未受割礼" 这个希伯来习语的意思是不诚实、不忠诚、不可靠（参见利未记26:41，耶利米书4:4; 9:25-26，以西结书44:7）。

"与耳" 这是指他们不愿意听也不回应神的信使（参见耶利米书6:10）。

"常时抗拒圣灵" 这极类似于以赛亚书63:10。神的爱和信实在以赛亚书63:9,11-14被颂扬，但是人们的反映却是不信！

7:51b-52 这是对现今犹太首领的严重谴责，正如对古代的以色列领导人。古代神的子民已经杀了神的信使，现在他们又杀了弥赛亚（参见3:14; 5:28）。

7:52 “义者” 这个词在3:14和22:14用作耶稣的称谓。见3:14的注释和3:14的专题。

7:53 “天使所传的” 这是指犹太教拉比对七十士译本申命记33:2的解释，神通过天使将律法给了摩西，这似乎得到了加拉太书3:19和希伯来书2:2的确认。

“竟不遵守” 司提反以“听”中断自己的抗辩，可能反映了希伯来语的施玛篇，“你要听”（参见申命记6:4）。司提反和后来的雅各（耶稣的兄弟）都宣称“要行道，不要单单听道”（参见雅各书1:22-23；耶稣的话，马太福音7:24-27，路加福音11:48，约翰福音13:17，保罗的话，罗马书2:13）。

> NASB（修订版）经文： 7:54-60
> [54]众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。[55]但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。[56]就说，我看见天开了，人子站在神的右边。[57]众人大声喊叫，捂着耳朵，齐心拥上前去。[58]把他推到城外，用石头打他。作见证的人，把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。[59]他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说，求主耶稣接收我的灵魂。[60]又跪下大声喊着说，主阿，不要将这罪归于他们。说了这话就睡了。

7:54 “众人” 他们肯定是公会的成员（参见6:15）。

“就极其恼怒”

NASB “cut to the quick”
NKJV “cut to the heart”
NRSV “they became enraged”
TEV “they became furious”
NJB “they were infuriated”

这是一个未完成被动陈述语气。字面意思是“扎心”（参见5:33）。司提反的信息真的触动了这些首领，但是他们不但没有忏悔，反而一如既往地拒绝，并且谋杀（参见5:33）。

“咬牙切齿” 这是愤怒的一个记号（参见约伯记16:9，诗篇35:16；37:12，耶利米哀歌 2:16）。

7:55 “圣灵……神……耶稣” 注意，这里提到了三位一体的神。见2:32-33的专题。

“被圣灵充满” 在使徒行传，圣灵充满的概念对于福音的宣告是独特的（即*plēroō*，参见2:4；4:8,31；*plē rēs*，参见6:3,5,8；7:55；11:24）。

与灵相关的圣经真理特征如下：

1. 属灵的人（参见约翰福音 14-16）
2. 灵的洗礼（参见哥林多前书 12:13）
3. 灵的果子（参见加拉太书 5:22-23）
4. 属灵的恩赐（参见哥林多前书 12）
5. 灵的充满（参见以弗所书 5:18）

所有这几项中，使徒行传聚焦于第5项。初期教会的领导人有能力，一次又一次勇敢而有力地宣告耶稣基督的福音。在司提反这个个案中，他讲道的效力付上了他生命的代价。见 2:4和3:10“充满”的注释。

“定睛” .路加十分偏爱这个词语（参见路加福音4:20；22:56，使徒行传1:10；3:4,12；6:15；7:55；10:4；11:6；13:9；14:9；23:1）。司提反往上看，本是犹太人祷

告时典型的方式，但他不是祷告，神让他看见了天国本身。

“看见神的荣耀” 注意，没有说司提反已经看见了神，而是看见了他的荣耀。没有人能够活着看见神（参见出埃及记33:20-23）。约伯相信他将会看见神（参见约伯记19:25-27; 7:55）。耶稣允诺，有一天心里纯净的人将会看见神（参见马太福音5:8）。见3:13的专题：荣耀。

“耶稣站在神的右边” 耶稣站在神的右边，是一个神人同形的词语，表示神能力和权威的位置。耶稣站立的事实表现了他对第一个基督教殉道者的关切和照顾。

神以司提反能够接受的形式和方式，向他显示了他自己。这并不意味着：

1. 天堂在“上边”
2. 神坐在一个座位上

这确实传达了耶稣的照顾和关心。我们必须谨慎文化条件下的神人同形语言。现代西方读者试图按字面意思理解每一段经文，作为显示相信圣经或者献身于圣经的方法，这是一个不幸的文化取向。神真的向他的创造物启示了他自己，但是他是以他们所能理解的世俗的方式和形式。肯定有中和的元素。堕落的、有限的人类不能完全领悟属灵的王国。神选择我们的文化和经验世界里的一些事物，用类比和比喻跟我们沟通。这无疑是真实的，但并不详尽。

7:56 “人子” 司提反显然把耶稣当作5:52的“义者”。他的听众不会错过这个对弥赛亚的确认。“人子”一词在旧约圣经有两个用法：（1）表示一个人的普通短语（参见以西结书2:1，诗篇8:4）和（2）在但以理书7:13-14和诗篇110:1用于神圣的人物（即弥赛亚）。所以，它既有人又有神的含义。这就是耶稣用这个词自称的原因，也因为拉比们不使用这个词，他们倾向于使用排他主义的、民族主义的、军国主义的旧约头衔。司提反的这个说法，是耶稣的话语之外仅有的两处使用该词的地方之一（参见约翰福音12:34）。

7:57-58 这些听众相信，司提反已经犯了亵渎罪，因为他声称耶稣是将来的人子（参见但以理书7:13）。他们判他亵渎摩西的罪（参见利未记24:14-16，申命记13:9; 17:7）。司提反的主张或者是真实的，或者是该死的亵渎！关于耶稣的主张不能有中立区域（参见约翰福音14:6-9）。

7:57 “齐心拥上前去” 恰恰路加经常使用这个短语来描述初期门徒的团结（参见1:14; 2:46; 5:12; 15:25）。公会在他们对司提反的愤怒和拒绝上联合了起来（另见18:22，亚该亚的犹太人拒绝保罗，19:29，以弗所的异教徒对基督教的愤怒）。

7:58 “把他推到城外” 没有人能够在耶路撒冷城内被杀死，因为它是“圣”地！

“用石头打他” 经常有人说，罗马占领下的犹太人没有死刑的权力。这看起来并非总是如此。群众暴力难以迅速被制止。

“一个少年人名叫扫罗” 在犹太人的圈子里，一个人直到40岁还被认为是少年人。这是我们第一次遇到大数人扫罗，后来他成为使徒保罗。保罗听见了司提反的旧约纵览，或许他也听到了早前在耶路撒冷会堂的辩论（6:9）。不知道的是，这是否是扫罗怀疑阶段的开始，在此阶段他试图迫害基督徒。

7:59 “求主耶稣接收我的灵魂” 这是一个不定过去中间祈使句。注意，司提反相信，他是要去天国与耶稣在一起（参见哥林多后书5:6,8），而不是到阴间（即，死人所住的地方，如希伯来语的sheol）。司提反可能见证了耶稣钉十字架，或者至少听说了详细情况，因为他使用了两个与当时情形相似的句子（即59和60节，参见路加福音23:34,46）。

需要注意，司提反是向耶稣祷告，如同门徒们1:24所做的。不过，新约中其他的祷告都是以子的名义向父祷告。

7:60 “跪下” 石头将人打死所用时间不短。这节经文暗示着这个过程持续了几分钟。

“大声喊着说” 这也类似于耶稣的经历。这些话是为了群众向耶和华说的。这些话必定也回荡在了扫罗的耳边。

“就睡了” 这是圣经里死亡的比喻（例如约伯记3:13; 14:12，诗篇76:5，撒母耳记下7:12，列王记上2:10，耶利米书51:39,57，但以理书12:2，马太福音27:52，约翰福音11:11，使徒行传7:60; 13:36，哥林多前书15:6,18,20，帖撒罗尼迦前书4:13，彼得后书3:4）。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 司提反陈述的目的是什么？
   他的论述如何表现了犹太人？
   他们为何被激怒？
2. 在 37 节，耶稣如何像摩西？
3. 引用自以赛亚书 66:1-2 的 49-50 节经文为什么如此重要？
4. 司提反关于耶稣的异象的重要意义是什么？

使徒行传 第八章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
扫罗迫害教会	扫罗迫害教会	福音在撒玛利亚和沿海地带的传播	扫罗迫害教会	司提反被石头打死，扫罗是迫害者
8:1b-3	8:1-3	8:1b-3	8:1b-2	(7:55-8:3)
				8:2
			8:3	8:3
福音传到撒玛利亚	基督传到撒玛利亚		福音传到撒玛利亚	腓利在撒玛利亚
8:4-8	8:4-8	8:4-8	8:4-8	8:4-8
	职业巫师的信心			行邪术的西门
8:9-13	8:9-13	8:9-13	8:9-13	8:9-13
	巫师的罪			
8:14-24	8:14-24	8:14-24	8:14-17	8:14-17
			8:18-19	8:18-24
			8:20-24	
8:25	8:25	8:25	8:25	8:25
腓利和埃塞俄比亚太监	基督传给了一个埃塞俄比亚人		腓利和埃塞俄比亚官吏	腓利给一个太监施洗
8:26-33	8:26-40	8:26-40	8:26-30	8:26-33
			8:31-33	
8:34-40			8:34-37	8:34-40
			8:38-40	

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；
2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

> NASB（修订版）经文：8:1a
> [1]扫罗也喜悦他被害

8:1 **“扫罗也喜悦他被害”** 这句话是第7章的总结。它是一个迂回说法未完成主动句。保罗以后怀着巨大的羞愧回忆这次经历（参见使徒行传22:20，哥林多前书15:9，加拉太书1:13,23，腓立比书3:6，提摩太前书1:13）。有人将这一段与26:10相联系，26:10假定保罗在公会上投票赞成处死基督徒。

> NASB（修订版）经文： 8:1b-3
> [1]从这日起，耶路撒冷的教会，大遭逼迫。除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。 [2]有虔诚的人，把司提反埋葬了，为他捶胸大哭。 [3]扫罗却残害教会，进各人的家，拉着男女下在监里。

“从这日起，耶路撒冷的教会，大遭逼迫” 这或许表现了犹太首领（主要是撒都该人）因为初期教会在耶路撒冷的迅速增长和突起而采取的行动。然而，这仍然是神迫使教会执行使徒行传1:8的方法！如果没有徒1:8耶稣所说的话，那么就没有徒8:1信徒受到逼迫！

路加使用词语“*ekklesia*”来指信徒的新肢体不是偶然的。这些男子和妇女没有把自己看作与神在旧约中的应许相分离，而是应许的实现！七十士译本使用这个词来翻译以色列人的“集合”（马索拉抄本-qahal）；现在这个词用来指耶路撒冷信徒的团体。

路加十分喜欢“大”（megas）这个词。他在路加福音中使用了25次，在使徒行传中使用了29次。在第8章有：

1. 大逼迫，1 节
2. 大哭，2 节
3. 大声，7 节
4. 有一个人妄自尊大，9 节
5. 大能者，10 节
6. 大异能，13 节

“除了使徒以外，门徒都分散在……各处” 极有意思的是，这次迫害绕过了使徒，直接对准了希腊化的犹太基督徒。显然，在此阶段，使徒们仍然甘心留在犹太教中。这次事件发生在五旬节之后，使徒领袖仍然愿意逗留，并且只在耶路撒冷，只向犹太人和皈依者传道。

“分散在犹太和撒玛利亚各处” 这是在履行使徒行传1:8路加所提到的大使命。自从耶稣说这些话，到此时已经过了一段时间，显然，迫害是使得教会进入整个世界的唯一方式。教会仍然在坚持！

8:2 **“有虔诚的人，把司提反埋葬了”** “虔诚的人”一般指属灵敏感的犹太人（参见路加福音2:25）。有可能这里是指犹太基督徒，或者仅仅是不同意非法程序（即群众暴力）和处死司提反的犹太人。密西拿书允许埋葬亵渎者，但是不许埋葬的人大声哀哭。这些虔

诚的人伤心哭泣公开地（1）反抗发生的这件事，或者（2）认为已经发生的一切未经官方认可。

8:3 **“扫罗却残害教会”** 这个动词是一个未完成中动陈述语气。可以表示过去时间的动作（参见NASB, NJB）或反复发生的动作（参见NKJV, NRSV, TEV）的开始。

残害这个词意思是“被野兽撕裂身体”。在七十士译本里，诗篇79:13用这个词描写野兽，在耶利米书28:2和31:18描写军事战败。保罗显然在与司提反陈述的真理作斗争，并且可能通过积极迫害教会来掩盖自己内心的紧张（参见使徒行传9:1,13,21; 22:4,19: 26:10-11，哥林多前书15:9，加拉太书1:13，腓立比书3:6，提摩太前书1:13）。

“进各人的家” 这个短语可由两种方式来理解：（1）保罗发现了使徒们已经访问过的地方（参见5:42），或者（2）甚至在早期耶路撒冷，信徒经常见面的地方已经有了几个家庭教会。

初期基督徒聚会可能在（1）每个安息日在当地会堂，（2）各种节日或者平时是圣殿，还有（3）礼拜天在特别的地点，或者在为数众多的家庭里。

“拉着男女” 启示录12:4用这个动词描述撒但从天上扫除三分之一的星星。使徒行传里这个词用了几次（参见8:3; 14:19; 17:6）。扫罗在迫害时心狠手辣（参见26:10）。“男女”这个词可以证明。他分裂忠心信徒的家庭，把他们投入监狱，甚至有人被杀死。这就是他以后为什么称自己为“使徒中最小的”的原因（参见9:1,13,21; 22:4,19; 26:10,11，哥林多前书15:9，加拉太书1:13;23，提摩太前书1:13）。

NASB（修订版）经文： 8:4-8
[4]那些分散的人，往各处去传道。 [5]腓利下撒玛利亚城去，宣讲基督。 [6]众人听见了，又看见腓利所行的神迹，就同心合意地听从他的话。 [7]因为有许多人被污鬼附着，那些鬼大声呼叫，从他们身上出来。还有许多瘫痪的，瘸腿的，都得了医治。 [8]在那城里，就大有欢喜。

8:4 **“那些分散的人，往各处去传道”** 注意，不是使徒们，因为他们还留在耶路撒冷，而是希腊化的犹太基督徒分散到各地，他们成了初期的传道者。令人惊异的是，世界性的教会使命不是由使徒们，而是由司提反和腓利策动的。
这里的“道”必然是指福音，但也添加了司提反世界性的、非犹太人的聚焦点（大使命，马太福音28:18-20）。

8:5 **“腓利”** 他是6：5中提到的“七个人”之一（参见21:8-9）。他的福音传道在三个方面：（1）撒玛利亚，（2）埃塞俄比亚太监，（3）巴勒斯坦沿海地区的事工。这“七个人”有一颗传福音的心。

“下撒玛利亚城去” 有一个抄本问题，这个经文是“这个撒玛利亚城”（the city of Samaria），还是“一个撒玛利亚城”（a city of Samaria）。抄本证据支持定冠词“the”（参见MSS, P[74], אא, A, B）。然而，那时这座城不叫撒玛利亚，而是叫塞巴斯特（Sebaste）。罗马时期，撒玛利亚这个词用于指这个地区。撒玛利亚地区的主要城市曾经是Shecham。有理论认为这座城可能是Gitta，因为传统认为这是行邪术的西门的家乡。这个理论出自殉道者贾斯汀（Justin Martyr），他也来自这个地区。

开始“宣讲基督”给他们 撒玛利亚人被犹太人憎恨，因为犹太人认为他们是混血儿（参见以斯拉记4:1-3）。这与主前722年的亚述流放有关，北方十个支派与异教徒重新定

居，这些异教徒与少数剩余的犹太人互相通婚（参见列王记下17:24-41）。

这群人也是被耶稣差派的（参见约翰福音4章）。耶稣向一个撒玛利亚妇女和她所在的村庄显示了他的弥赛亚身份（参见约翰福音4章）。现在腓利传讲这位“基督”（定冠词），希腊语译本是这位“弥赛亚”。旧约耶和华应许差派的这一位，将会建立新的王国，开创灵的新时代。这个事件在耶稣的事工中已经预言了，并且他在最后的话语里做了明确的命令（1:8）。

8:6 **“众人……同心合意地”** 路加经常使用“同心合意”这个词。见1:14的注释。

“听见了，又看见腓利所行的神迹” 神迹证实了腓利的信息（参见7节）。圣灵同样显现，伴随着耶稣、十二使徒和七十人使团的事工。

8:7 魔鬼附身在我们的现实世界里是真实存在的（参见Merrill F. Unger的两本书：《圣经鬼神学》， Biblical Demonology 和《今日世界的魔鬼》， Demons in the World Today ）。见5:16的专题。

NASB（修订版）经文： 8：9-13

[9]有一个人，名叫西门，向来在那城里行邪术，妄自尊大，使撒玛利亚的百姓惊奇。[10]无论大小，都听从他，说，这人就是那称为神的大能者。[11]他们听从他，因他久用邪术，使他们惊奇。[12]及至他们信了腓利所传神国的福音，和耶稣基督的名，连男带女就受了洗。[13]西门自己也信了。既受了洗，就常与腓利在一处。看见他所行的神迹和大异能，就甚惊奇。

8:9 **“有一个人，名叫西门”** 无法确定这个人是真的相信（参见13，18节），还是一个寻求能力的江湖骗子。根据本章第24节，我对他是否真信产生怀疑。奇怪的是，无论这个人身边的教会多么传统，仍然有空子可钻（参见The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, 第5卷, 442-444页）。

“邪术”

NASB, NRSV	“magic”
NKJV, TEV	“sorcery”
NJB	“magic arts”

专题：邪术

古时候，看来有几种类型的个人和群体涉及到各种不同的邪术。

1. 有一个来自美狄亚的僧侣团体，被称为迦勒底人，他们涉及到占星术（参见但以理书 1:20; 2:2,10,27; 4:7,9; 5:11,马太福音 2:1,7,16)。希罗多德(Herodotus)称他们为“美狄亚人的祭司”（Median priests）。他们在各个星神（即各个行星、恒星、星座、彗星）运动和布局的基础上，预测和控制未来的事件。
2. 在希腊人中，有一个研究哲学、数学对位法的群体，称之为毕达哥拉斯学派。
3. 大多数邪术群体由几个人组成，他们声称能够操纵超自然力量（参见创世记 41:8,24，出埃及记 7:11,22; 8:7,19; 9:11）。往往可以看到这些势力（或诸神）与人类发生冲突，从而站在它那一边，或者强迫其知识分子为了个人利益而控制它（参见公元第三和第四世纪的邪术蒲草纸抄本）。这些个人会：
    a. 预测未来的事件

b. 控制未来的事件
c. 解释未来的事件，解梦
d. 诅咒或保护其他人、城市、国家、军队，等等

4. 使徒行传 8:9,11 行邪术的人，能够操纵自然界的非人的力量或者个人的（魔鬼的）力量去执行他们的意志。这经常涉及到魔法仪式和咒语。
5. “真正的”魔法师往往攻击其他魔法师不能正确地执行仪式。他们被称为吹嘘者和欺骗者（参见使徒行传 13:6,8; 19:13）。
6. 福音的力量可见于保罗在以弗所的事工，在那里，以前行邪术的人转信了基督，焚烧了他们昂贵的邪术书籍（即，如何恰当地执行咒语、仪式，参见使徒行传 19:19）。
7. 深度阅读
   a. 苏珊·加勒特(Susan Garrett)，《魔鬼的死亡》，The Demise of the Devil, Fortress Press, 1989
   b. 梅瑞尔·格尔（Merrill Unger），《圣经鬼神学》，Biblical Demonology, Scripture Press, 1967
   c. 亨德里克·伯克富(Hendrik Berkhof)，《基督和众力量》，Christ and the Powers, Herald Press, 1977
   d. 沃勒·温克(Waller Wink)，《命名众力量》，Naming the Powers, Fortress Press, 1984
   e. 克林顿·阿诺德（Clinton Arnold），《关于属灵战争的三个关键问题》，Three Crucial Questions About Spiritual Warfare, Baker, 1997

8:10 **“这人就是那称为神的大能者”** 这是最高神（即宙斯）的一个头衔。在亚兰语里，这句话应该是“这是那称为至大者的神的能力”。这个人彻底地欺骗了当地人。他甚至欺骗了他自己（参见9,13节）。

8:12 **“信了”**见3:16的专题：《信心》。

“所传神国的福音”

NASB “preaching the good news”
NKJV “preached the things”
NRSV “was proclaiming the good news”
NRSV “message about the good news”

希腊语动词“*evangelizō*”由“eu”（好）和“*angelizō*”（消息）组成。英语单词“evangelism”(传福音)来源于这个希腊词语。腓利把耶稣的故事讲给这些撒玛利亚人，他们也以信心做出回应。

“神国的” 见1:3和2:35关于这个主题的两个专题。

“耶稣基督的名” 见2:21的专题。

“就受了洗” 见2:38的注释。

“连男带女” 对于这个短语，在语境上或许有两个意义。

1. 保罗迫害“男女”（参见 8:3），但是福音也是“连男带女”地拯救人。

2. 在犹太教里，只有男人参与重要的犹太人仪式割礼，但是如今在福音里，男女都参与洗礼这个重要仪式。

8:13 “西门……信了” 大多数福音传道者在十分局限的意义上使用“信了”这个词，但是新约（比如约翰福音8:31）有多处的“信了”表示的意义未达到转化的程度（参见约翰福音8:59）。

最初的信并不是仅有的标准（参见马太福音13:1-9,10-23; 24:13）。忍耐和顺服也是与基督真正关系的证据。

“就常与腓利在一处” 这是一个迂回说法未完成式。注意这个顺序：

1. 他听到了，6-7,12 节
2. 他看见了，6-7,13 节
3. 他信了，13 节
4. 他受洗了，13 节
5. 他与腓利在一起，13 节

NASB（修订版）经文: 8:14-24

[14]使徒在耶路撒冷，听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得约翰往他们那里去。[15]两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。[16]因为圣灵还没有降在他们一个人身上。他们只奉主耶稣的名受了洗。[17]于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。[18]西门看见使徒按手，便有圣灵赐下。就拿钱给使徒，[19]说，把这权柄也给我，叫我手按着谁。谁就可以受圣灵。[20]彼得说，你的银子，和你一同灭亡吧。因你想神的恩赐，是可以用钱买的。[21]你在这道上，无分无关。因为在神面前，你的心不正。[22]你当懊悔你这罪恶，祈求主。或者你心里的意念可得赦免。[23]我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。[24]西门说，愿你们为我求主，叫你们所说的，没有一样临到我身上。

8:14 “使徒在耶路撒冷，听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得约翰往他们那里去” 耶稣在世时，禁止门徒向撒玛利亚传道（参见马太福音10:5）。显然，使徒们想要正式接纳族群中间圣灵所作的彻底的、不寻常的活动，使徒们传统上对他们持恨恶的态度。使徒行传1：8特别提到了这一地区。由于非常典型（即司提反），腓利也比十二使徒更快地明白了耶稣关于普天下传福音的含义。

注意，信耶稣与“接受神的道”是平行的。神的道可代表几种事物。

1. 神与人类的全部交流
2. 神与人类的已记录的交流（即圣经）
3. 神的儿子（就是道，参见约翰福音 1:1），他是神的终极启示（参见希伯来书 1:3）

注意，彼得和约翰被差遣了出去。彼得是使徒公认的领袖，约翰是最早想要把火降在撒玛利亚的一个人（参见路加福音9:54）。

8:15 “两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵。” 如果要根据使徒行传建立一套关于拯救的神学，会有极大的问题，原因如下：事件发生的顺序，以及关于拯救的事件本身，各处经文都不相同。圣灵在这一节是一个确认，如同五旬节，表明神已经接受并且拯救了这些撒玛利亚人。首先，没有圣灵的工作（参见罗马书 8:9），他们并没有已经真的得到了拯救（即，接受是一个完成中动陈述语气）。

我认为，五旬节的经历设立了一个模板，神以此模板复制了不同种族和地区的人群的经验，向已信的犹太人教会表明和确认：神本身已经完全彻底地接受了一个新的群体。使徒行传中圣灵的显现（即五旬节）从而在神学上不同于哥林多的方言。

这段经文不用哥林多一类的经验来确认拯救（参见哥林多前书12:29-30，那是一系列不能得到答案的问题）。路加记录已经发生的事情，而不是每次都应该发生的事情。

8:16-17　这不同于使徒行传2:38所说明的顺序。这种差异是由于圣灵的特别活动：（1）在2:38，关于拯救和（2）在8:16，关于五旬节一类的经验。与使徒行传2章相同的“圣灵事件”现在发生在了撒玛利亚人身上。这不是仅仅为了他们自己的好处，而是主要为了犹太人基督教团体。这向他们表明：神已经完全接受了撒玛利亚人！这并不是主张一个分为两步的最初拯救经历。

请注意，是彼得和约翰注意到了圣灵特别显示活动的缺失，而他们已经在五旬节经历过了。这并不是说，伴随腓利传道时的神迹不是圣灵的真正显示（参见13节）。彼得和约翰想看到撒玛利亚人的五旬节！这一点是如此重要，因为，当哥尼流有了相同的经验之后，彼得知道神已经完全接受了一个罗马军人和他的家人。福音是给所有人的。使徒行传中，这个经验所揭示的是这个伟大的真理！

8:16 可称之为撒玛利亚人的五旬节。

8:17 这并不是证明按手的必要。为了这个目的而进行的这个程序在使徒行传中再也没有出现过。它要表现的是使徒们的能力和权威。见6:6的专题：按手。

8:20　对于我们来说的神学问题，对西门来说是救恩问题。他得救了没有？彼得的话可理解为一个咒诅，或者是一个警告。所有新信徒都对福音信息有不充分不正确的理解，但是西门的态度是不是有些自大？人们能不能带着他们生活中先入为主的观念得救？

“上帝的恩典”：此处圣灵代表上帝对犯罪叛逆的人类作工（参见赛55：1-2；耶31：31-34，结36：22-28；路11：13；徒2：28）。

8:21 **“你在这道上无份无关”** 第一个词“份”（即meris）通常表示一部分。它在这里和哥林多后书6:15具有否定的含义。

第二个词“portion”（即klēros）是一个旧约单词，表示“阄”，这是他们确定神的旨意的方式（即乌陵和土明）。用这些东西在各支派之间分配应许之地（参见约书亚记12-19）。因此，它的使用具有遗产继承的意义。这个词在英语里演变成表示“神职人员”，但是在新约圣经它指所有信徒。

“在神面前，你的心不正” 这可能是呼应诗篇78:37。词语“right”和“just”（正确、公正）及其变体，来自表示发现于美索不达米亚的河中芦苇的词语。这种芦苇又高又直，长15到20英尺。神使用这个用于建筑的词（用这芦苇检查墙的水平线笔直程度），来描述他自己的伦理特征。神是标准，是尺子，是直尺，所有人被他判断。根据这一点，所有人都没有通过这个测验（参见罗马书3:9-18,23）。

8:22 **“懊悔”** 这是一个不定过去主动祈使语气，表示事情紧迫。见2:38的注释和专题。

“祈求” 这是一个不定过去被动（异相）祈使语气。向神讲话是个人与神关系的证据，如同信一样，导致悔改，悔改是圣灵内住的证据。

“或者” 这是第一类条件句，为了作者的目的或者从他的视角假定这是真实的。在这句中，它暗示西门愿意悔改并且祈求饶恕是一种偶然。他的心态和行为严重偏离基督教的规范。

“你心里的意念” 罪始于思考人生。犹太拉比说，思想就像一片耕种的花园等待播种。我们允许什么穿过我们的眼睛和耳朵，就撒什么种子。如果我们凝神于它，这些想法就会变成行动。这就是为什么新约宣称我们应该“束上我们心中的腰”（参见彼得前书1:13），或者“心意更新”（参见罗马书12:2，以弗所书4:23）的原因。

8:23 **“苦胆”**

NASB, NRSV	“the gall of bitterness”
NKJV	“poisoned by bitterness”
TEV	“full of bitter envy”
NJB	“bitterness of gall”

词语“胆”（*cholē*）和“苦”（*pikros*）都是指一个痛苦的心灵，通常与忿怒和叛教有关（参见申命记29:18; 32:28-33，希伯来书12:15）。保罗数次使用“苦”这个词，列举要避免的事情（参见罗马书3:14，以弗所书4:31）。

“被罪恶捆绑”

NASB	“in the bondage of iniquity”
NKJV	“bound by iniquity”
NRSV	“chains of wickedness”
TEV	“a prisoner of sin”
NJB	“chains of sin”

这可能是在呼应弥赛亚的工作（参见以赛亚书58:6）。耶稣能够把西门从罪恶捆绑的个人的能力中释放出来，如同把他从罪的刑罚中释放出来一样。罪有两个方面：（1）身体和灵魂上的死，还有（2）被罪人的生活所控制（它既能影响得救的人，也影响失落的人，参见哥林多前书3:1-3）。罪必须既及时又永远地处理掉，必须去除它的惩罚和力量，但是只有基督和圣灵能做到，而且作为信徒的我们必须允许他们去做！

8:24 **“愿你们为我求主”** 这是一个不定过去被动祈使语气（复数，可能指整个传道队伍）。西门重复彼得的话，22节彼得的话已经吓坏了他。我相信西门成了一个信徒，只不过是一个新的、出生婴儿般的信徒。

NASB（修订版）经文: 8:25

[25] 使徒既证明主道，而且传讲，就回耶路撒冷去，一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。

8:25 **“（郑重）证明”** 见2:40的注释。

“一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音” 这是到撒玛利亚的这部分使徒态度上的显著变化。

“主的道”和“福音”看起来是同义的。

NASB（修订版）经文: 8:26-40

[26] 有主的一个使者对腓利说，起来，向南走，往那从耶路撒冷下迦萨的路上去。那路是旷野。[27] 腓利就起身去了。不料，有一个埃提阿伯（即古实，见以赛亚十八章一节）人，是个有大权的太监，在埃提阿伯女王干大基的手下总管银库，他上耶路撒冷礼拜去了。[28] 现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。[29] 圣灵对腓利说，你去贴近那车走。[30] 腓利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书，便问他说，你所念的，你明白吗？[31] 他说，没有人指教我，怎能明白呢？于是请腓利上车，与他同坐。[32] 他所念的那段经，说，他像羊被牵到宰杀之地，又像羊羔在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。[33] 他卑微的时候，人不按公义审判他。（原文作他的审判被夺去）谁能述说他的世代，因为

他的生命从地上夺去。[34] 太监对腓利说，请问先知说这话，是指着谁，是指着自己呢？是指着别人呢？[35] 腓利就开口从这经上起，对他传讲耶稣 [36] 二人正往前走，到了有水的地方，太监说，看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？（有古卷在此有 [37] 腓利说，你若是一心相信就可以，他回答说，我信耶稣基督是神的儿子）[38] 于是吩咐车站住，腓利和太监二人同下水里去，腓利就给他施洗。[39] 从水里上来，主的灵把腓利提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜地走路。[40] 后来有人在亚锁都遇见腓利，他走遍那地方，在各城宣传福音，直到该撒利亚。

8:26 **"主的一个使者对腓利说"** 这里，"主的使者"和"圣灵"看起来是同义的（参见29节）。使徒行传中普遍如此。见5:19的注释。

"起来，向南走" 两者都是祈使语气。这可能指通往埃及的两条道路。这条信息可能是听得见的，因为它非常明确。这明显是在为遇见福音做庄严的准备（像保罗那样）。

"那路是旷野"
NASB "This is a desert road"
NKJV "This is desert"
NRSV "This is a wilderness road"
TEV "This road is not used nowadays"
NJB "the desert road"

这是路加所做的注释吗，是路加在阐明他的信息来源，还是来自路加的信息来源（可能是腓利，参见使徒行传21:8）的一个注释？这些问题不能确定地回答。圣灵的启示贯穿涵盖了圣经的书写，无论有多少个独立的参与者。

8:27 **"有大权的太监"** "官"的字面意思就是"太监"。然而，不能确定他是一个真太监，还是仅仅是法院的一个官（派生意义）。在旧约圣经里，波提乏被称作太监，但是他还是结婚了（参见创世记39:1）。在旧约申命记23:1，禁止太监成为犹太人团体的成员；然而，在以赛亚书56:3，这个禁令被废除了。这清楚地表明圣灵的新时代来临了。这个人过去就是一个敬畏神的人，还是仅仅是一个皈依者，难以确定。短语"法院的一个成员"暗示着他是一个大官。

"埃塞俄比亚女王干大基" 干大基是类似于"法老"或"凯撒"的一个头衔。之所以提到这个女王，是因为埃塞俄比亚的王被认作一个神，所以，她在王之下仅仅是处理行政或政治事务。

8:28 **"念先知以赛亚的书"** 显然，这个人已经买了昂贵的以赛亚书牛皮卷，可能长达29英尺（即，发现于死海古卷的一卷）。靠着圣灵的引导，他打开了以赛亚书中弥赛亚的段落53:7-8，并且念了起来。

8:29 **"圣灵对腓利说，你去贴近那车走"** 这是不定过去被动祈使语气。字面意思是"黏住"。圣灵在给腓利每一个特别的指引。

8:30 **"腓利就跑到太监那里，听见他念先知以赛亚的书"** 古时候，读书都是出声朗读的，即使单独一个人读书也是如此。

"你所念的，你明白吗" 真是一个伟大的问题！阅读经文而不清楚它的意思是有可能的。圣灵指示腓利的这个"神圣的任务"将会：

1. 表明新时代已经来临

2. 给其他人群一个强有力的证据

8:31 罗伯逊（A. T. Robertson）的（新约圣经字句分析》（Word Pictures in the New Testament）对这句经文有如下注解："这是一个混合条件句，结论首先带着一个"an"和祈愿语态，属于第四类条件句，但是这个条件是第一类，在希腊共通语是很普通的现象"（p. 110）。这第一类条件句，如同路加福音19:40使用"ean"代替"ei"。条件是由语气，而不是结构决定的（参见路加福音19:40）。

8:32-33 引用自七十士译本以赛亚书53:7-9的关于弥赛亚的段落。我感到奇怪的是，为什么强调这些经文，而不是强调旧约里其他关于弥赛亚的经文。然而，腓利就从他正在读的地方开始，根据拿撒勒人耶稣的生活、事工、死亡和复活，讲解全部段落。旧约的预言已经应验，每个人都可通过基督得到宽恕！

8:35 **"腓利就开口"** 这表明，旧约经文关于"受苦的仆人"的段落是福音传讲的中心。我相信，耶稣已经亲自向初期教会表明，这些古老的预言是如何应运在他自己身上的（参见路加福音24:27）。

8:36 **"看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？"**腓利的福音信息包括洗礼（参见马太福音3; 28:19，使徒行传2:38，罗马书6:1-11，歌罗西书2:12）。注意，他为一个皈依者施洗，不需要耶路撒冷众使徒的批准。洗礼不是一个宗派的问题，而是神国的问题。我们必须当心，宗派传统已经污染了圣经里的水，甚至把它变成了我们今天的一道程序！

太监担心自己会被接纳吗？

1. 种族问题
2. 身体问题
3. 社会经济问题
4. 要理问答问题

所有障碍在耶稣基督面前都轰然倒塌（参见以弗所书2:11-3:13）。无论是谁，都可以来到他的面前！

8:37 记录太监告白的这节经文，不包含在古代希腊蒲草纸抄本P45（彻斯贝弟纸草抄本Chester Beatty Papyri）、P74（博德默蒲草纸抄本Bodmer Papyri），或者古老的安色尔希腊语抄本的אא、A、B或者C。古代拉丁语、古代叙利亚语、埃及古语，或者埃塞俄比亚译本也都没有。所以，37节不属于使徒行传的原文。UBS4给出了它的遗漏等级A级，意思是肯定的遗漏。它甚至不包括在NASB (1970)版本，但是包括在1995年的修订版中。

8:38-39 **"下水里去……从水里上来"**这不是浸水洗的证明经文。上下文语境暗示的是，他们走进了水里，而不是洗礼的方法。小心你先入为主的偏见！

8:39 **"主的灵把腓利提了去"** 无法确定这是否是象以利亚（参见王上18：12；王下2：16）或者以西结（参见结3：14；8：3）那样的神迹、或者仅仅是指其立即消失。圣灵始终参与了这个归主事件。也需要注意的是，并没有明显出现后续行动和问答，但是这次归主却体现在《以赛亚书》中，并且圣灵住在它里面。

"欢欢喜喜地走路"好消息总是伴随着欢喜快乐（参见8:8）。据爱任纽（Ireaneus）记载，这个太监后来成了本民族人民的福音传教士。圣灵必然已经对他进行了继续的训练！

8:40　腓利沿着海边，在亚实突的非利士城市（即亚锁都）至他家乡该撒利亚的路上，继续（未完成中动陈述语气）他的福音传道工作。显然腓利明白了普世性的福音传播包含了撒玛利亚和埃塞俄比亚，甚至包括非利士人！

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 神为什么允许迫害降临到初期教会？
2. 福音传到撒玛利亚为什么意义如此重大？
3. 西门是信徒吗？
4. 撒玛利亚人相信的时候，他们为什么没有接受圣灵？
5. 太监代表什么类型的人？
6. 为什么不是所有版本的圣经都含有37节？

使徒行传 第九章

现代译本中的段落划分

UBS^4	NKJV	NRSV	TEV	NJB
扫罗的转变	大马士革的路上：扫罗转变	大数人扫罗的转变	扫罗的转变	扫罗的转变
9:1-9	9:1-9	9:1-9	9:1-2	9:1-2
			9:3-4	9:3-9
			9:5a	
			9:5b-6	
	亚拿尼亚给扫罗施洗		9:7-9	
9:10-19a	9:10-19	9:10-19a	9:10a	9:10-12
			9:10b	
			9:11-12	
			9:13-14	9:13-19a
			9:15-16	
			9:17-19a	
扫罗在大马士革传道	扫罗传讲基督		扫罗在大马士革传道	扫罗在大马士革的传道
9:19b-22		9:19b-22	9:19b-20	9:19b-22
	9:20-22		9:21	
			9:22	
扫罗逃离犹太人	扫罗脱险	扫罗第一次造访耶路撒冷		
9:23-25	9:23-25	9:23-25	9:23-25	9:23-25
扫罗在耶路撒冷	扫罗在耶路撒冷		扫罗在耶路撒冷	扫罗访问耶路撒冷
9:26-30	9:26-30	9:26-30	9:26-30	9:26-30
	教会兴旺			一段插曲
9:31	9:31	9:31	9:31	9:31
以尼雅得医治	以尼雅得医治	彼得到吕大和约帕的旅程	彼得在约帕看见吕大	彼得在约帕治好了一个瘫痪病人
9:32-35	9:32-35	9:32-35	9:32-35	9:32-35
多加醒来	多加醒来			彼得在约帕使员工妇女活过来
9:36-43	9:36-43	9:36-43	9:36-43	9:36-38
				9:39-42
				9:43

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；
2. 第二段；
3. 第三段；
4. 等等；

上下文分析

A. 使徒行传的重点在于，开始从使徒彼得转移到使徒保罗，从巴勒斯坦转移到地中海世界，从犹太人转移到外邦人。

B. 保罗的转变在教会历史上非常重要，使徒行传三次记载了这件事。
   1. 路加的叙述，9:1-30
   2. 保罗在耶路撒冷暴民面前的叙述，22:3-16
   3. 保罗在该撒利亚亚基帕二世面前的叙述，26:4-18
   4. 在加拉太书 1:13-17 和哥林多后书 11:32-33，保罗也简短地提到了同一时期

C. 司提反的信息和保罗的信息相似性很明显。保罗开始服侍与司提反曾经传道的同样的希腊化犹太人。保罗听到过司提反在使徒行传第 7 章的布道(参见 7:58; 8:1; 22:20)。甚至有可能保罗是耶路撒冷希腊化犹太人会堂的首领之一，他们与司提反辩论并且输掉了辩论。

D. 在保罗的转变中，一些可能产生影响的因素
   1. 犹太教没有给本族人带来平安和喜乐
   2. 在希伯来语社交圈（尤其在耶路撒冷），耶稣的人生和教导广为人知，并且被人们谈论
   3. 他听到司提反布道，并且见证了他的死（甚至可能曾与司提反辩论）
   4. 他看到了基督徒遭受迫害时的行为和信心
   5. 他个人与复活之主的相遇改变了一切

字词研读

NASB（修订版）经文: 9:1-9
[1] 扫罗仍然向主的门徒，口吐威吓凶杀的话，去见大祭司， [2] 求文书给大马士革的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。 [3] 扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他。 [4] 他就仆倒

在地，听见有声音对他说，扫罗，扫罗，你为什么逼迫我。[5] 他说，主阿，你是谁。主说，我就是你所逼迫的耶稣。[6] 起来，进城去，你所当作的事，必有人告诉你。[7] 同行的人，站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。[8] 扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革。[9] 三日不能看见，也不吃，也不喝。

9:1 **“扫罗仍然向主的门徒，口吐威吓凶杀的话”**字面意思是“喷鼻气”。保罗说到他自己对他们极其恼怒。显然，保罗甚至杀害了一些基督徒（参见8:1）。

“主的门徒” 意思是学习者。它只出现在福音书和使徒行传。这个词很快被“圣徒”取代。注意本章中描述神子民的几个词使用的次数：

1. 门徒，1,10,19,25,26,36,38 节
2. 这道，2 节
3. 圣徒，13,32,41 节
4. 兄弟，17 节

“去见大祭司” 这里很明显需要参考公会说明（见使徒行传26:10）。参看4:5关于公会的注释。

9:2 **“求文书给大马士革的各会堂”** 罗马政府给了公会一些有限的权力，可以管理和控制各会堂里的事件，或者帝国内与犹太人生活相关的事件（参见马加比一书15:16-21，或约瑟夫的犹太古史14:10:2）。犹太教是希腊罗马世界里一个公认的、合法的宗教。

显然，这些引渡文书，使已经逃离耶路撒冷的犹太人基督徒面临犹太人的迫害（参见9:14,21; 22:5; 26:10）。

“若是” 这是一个第三类条件句，表示可能的动作。

“这道” 这在早期特指信徒（参见19:9,23; 22:4; 24:14,22，或许还有18:25,26）。它具有旧约圣经的背景，说到了信心的生活方式（参见诗篇1:1; 119:105，箴言4:10-19）。可能是呼应约翰福音14:6的这个称谓。

“女” 在保罗迫害的人群当中，三次提到了妇女，这是表现保罗行动强度的一种方式（参见8:3; 22:4）。

9:3 **“大马士革”** 这是一个古老的城市，罗马帝国叙利亚省的省会，它在加利利北方（东北方），距离耶路撒冷150英里。

“忽然” 这个词也有“出乎意料”的含义。

“从天上发光” 保罗经历光的经验，在使徒行传的三次叙述有所不同：

1. “从天上发光，四面照着他” (9:3)
2. “忽然从天上发大光，四面照着我” (22:6)
3. “我在路上……看见从天发光，比日头还亮，四面照着我” (26:13)

保罗深刻地记得这个事件。这光可能只是神学上/物理上的光，相关的是，旷野漂流时期，耶和华与以色列人同在的荣耀的光。在这个历史事件中，希伯来语“荣耀”的概念是采用了“明亮的光”这层意思（见3:13专题：荣耀）。这光将向扫罗表明，这位拉比是神亲自的同在。

9:4 “听见有声音” 这天上的声音是犹太教徒所熟悉的。它被叫做“*bath kol*”。这为犹太人提供了一种方式，可以接收来自神的信息和/或确认（在两约之间，玛拉基书结束之后和施洗约翰开始传道之间）。启示的这种形式是必要的，因为在此期间没有受圣灵感动的先知。

“扫罗，扫罗” 在希伯来语里，名字的重复是表现强烈程度的一种方式。

“你为什么逼迫我” .这句话极具神学意义，因为它表现了耶稣和他的教会之间持续的、密切的关系（参见马太福音10:40; 25:40,45）。保罗迫害的是教会，但是耶稣亲自承受。从使徒行传 26:14，我们知道耶稣对保罗说的是亚兰语。

另一个神学意义是，基督教既是一个人（耶稣），也是一个群体（教会）。对于教会这个团体的隐喻有：

1. 身体
2. 家庭
3. 殿
4. 圣徒

所有人都强调信仰的团体性质（参见哥林多前书12:7）。它始于个人，但是转移到群体（责任和关心）。个人肉体的存在请参见罗马书5:12-21中保罗关于亚当和基督的讨论。这一位是整个群体的一部分；这一位又能够影响整个群体（参见约书亚记7）。

9:5a “主啊，你是谁” 保罗使用“主”这个词，暗示着什么？

1. 先生，尊重的称谓 (例如，约翰福音 4:11)
2. 耶和华，在旧约圣经翻译作“主” (例如，创世记 2:4)

如果焦点在于惊奇，那么第1条可能适用，但是如果按照神从天上来的指示，那么则是第2条。如果采用第2条，那么，保罗的希伯来神学正在遭到挑战。他必然已经经历了一个多么困惑和恐惧的时刻!

9:5b-6b .这些经文不见于任何早期的希腊语抄本。只发现于拉丁语族的抄本。伊拉兹马斯从拉丁语圣经武加大译本翻译过来，在1516年，将这些经文置于他第一版的希腊语新约圣经。这些话可见于使徒行传26:14。它们被包含在这里，反映了文士的倾向，前后一致并细节丰富。

9:5 “我就是你所逼迫的耶稣” 保罗声称，已经看见了荣耀的基督（参见使徒行传22:14，哥林多前书9:1; 15:8-9）。保罗以后将会理解，这次经历是他被呼召为外邦人使徒的一部分。

9:6 第10-19节详细解释了这一句。

9:7 “同行的人” 可能是指：（1）伴随保罗的殿里警卫；（2）其他的犹太教狂热分子，可能是来自希腊化会堂；或者（3）来自耶路撒冷的其他神学学生。

“听见声音，却看不见人” 关于这次事件的细节，在9:7和22:9之间貌似有些差异。对于这一点，已经有几个理论：

1. 句法问题。动词“听见”可以是一个“属格”(9:7)，也可以是一个“宾格”(22:9)。不同的形式具有不同的蕴含或含义。NRSV 版本，在一个脚注，有“希腊文暗示，

他的同伴听见了说话的声音，而不是所说的话语”。

2. 其他人说，这类似于约翰福音 12:29-30，耶稣进入耶路撒冷以及从天上来的声音。
3. 另有人说，这是指保罗的声音，而不是耶稣的声音。他们听见保罗说话，但是他们没有听见耶稣说话。
4. 另有人说，这类似于符类问题（Synoptic problem）。

不同的福音作者，以不同的方式，记录相同的事件、布道和耶稣的行动，这是不同的见证人叙述的不同。

9:8 **“睁开眼睛，竟不能看见什么”** 显然，保罗从这时起眼睛出了问题（参见加拉太书4:13-15; 6:11）。我个人认为，保罗“肉体上的刺”（参见哥林多后书12:7-10）是东方人的眼炎，大概就是这次经历引起的。这里是一个反讽，保罗经历了一次转向。他认为自己能看见（身体上和灵性上，参见约翰福音9），但是他发现自己瞎了眼。这次遭遇基督之后，他肉体的眼睛瞎了一段日子，但是他属灵的眼睛大大的睁开了！

9:9 **“三日不能看见”** 这是迂回说法未完成式。有些人把这看作保罗看见天上异象的时机，这次异象记录在哥林多后书12:1-4。。

“也不吃，也不喝” 保罗是在禁食祷告（参见11节）。保罗的思想（神学）和内心（欲望），经历了多么大的转向！他开始了从福音的迫害者向福音的宣告者的转变！

NASB（修订版）经文： 9:10-19a

[10] 当下在大马士革，有一个门徒，名叫亚拿尼亚。主在异象中对他说，亚拿尼亚。他说，主，我在这里。[11] 主对他说，起来，往直街去，在犹大的家里，访问一个大数人名叫扫罗。他正祷告。[12] 又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。[13] 亚拿尼亚回答说，主阿，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒。[14] 并且他在这里有从祭司长得来的权柄捆绑一切求告你名的人。[15] 主对亚拿尼亚说，你只管去。他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前，宣扬我的名。[16] 我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。[17] 亚拿尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上说，兄弟扫罗，在你来的路上，向你显现的主，就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。[18] 扫罗的眼睛上，好像有鳞立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗。[19] 吃过饭就健壮了。

9:10 **“亚拿尼亚”** 这个名字的意思是“耶和华是仁慈的”。显然，他是一个名声好的犹太人信徒，而不是一个避难者（参见22:12）。

“主，我在这里” 这是一个有用的犹太习语（参见以赛亚书6:8）。第11节明显是口语，因为它是一个非常特别的命令。

9:12 **在异象中“又看见了一个人，名叫亚拿尼亚”** 古代希腊语抄本P^{74}、א、和 A没有“在异象中”，但是在MSS B 和 C却有。这一节表明，亚拿尼亚的来到、行为和信息都是向保罗确认耶稣先前的话语（6节）。

“按手在他身上” 见6:6的专题。

9:13 **“我听见许多人说”** 很明显，亚拿尼亚已经从来自耶路撒冷的避难者那里，听到了关于保罗残酷迫害信徒的坏消息。

“你的圣徒” 词语“*hagioi*”与希腊语单词“圣（holy）”（hagios）有关。旧约圣经背景下（kadosh）意思是神为了某一特殊的任务而分离出来的某个事物、某个人，或

某个地方。词语“圣徒”总是复数，除了有一次在腓立比书4:21，但是甚至这一处的上下文语境也是复数的。要成为一个基督徒，就要成为某个家庭、某个团体的一部分。在信仰里，没有孤独。

专题：圣徒

这是希腊语词汇相当于于希伯来语“kadash”，基本意义是把某个人、某件事物，或某个地方，分别出来为耶和华所用。它有英语里“the sacred”的概念。耶和华凭借他的本性（内在的非创造的灵）和品格（道德完美）分别于人类。他是标准，其他一切都以他为标准而测量和判断。他是神圣的这一位，是超自然的那一位。

神创造人类是为了与人同行，但是堕落（创世记3章）导致圣洁的神和有罪的人之间产生了关系上和道德上的障碍。神选择恢复他的有意识的创造物，因此，他呼召自己的子民要“圣洁”（参见利未记11:44; 19:2; 20:7,26; 21:8）。凭借与耶和华信心的关系，他的子民成为圣洁，在他里面有盟约的地位，但是也呼召他们要活得圣洁（参见马太福音5:48）。

圣洁的生活是可能的，因为通过耶稣的在世事工、圣灵在信徒思想和内心的同在，信徒已经被完全接纳和饶恕。这建立了矛盾的情形：

1. 因为基督算作义而成为圣洁
2. 因为圣灵的同在而被呼召要活得圣洁

信徒是“圣徒”（hagioi），因为在我们的生活中有（1）圣洁的这一位（父）的意志，（2）圣洁的子（耶稣）的工作，和（3）圣灵的同在。

新约圣经提到圣徒总是用复数（除了有一次在腓立比书4:12，但是即使这一处上下文语境仍是复数的）。要得救，就得成为家庭、身体、以及殿的一部分。圣经的信心开始于个人的接受，但是要成长为共同的团契。我们每个人都得到恩赐（参见哥林多前书12:11），为了基督的身体，教会（参见哥林多前书12:7）的健康、成长和福利而奉献。我们得救是为了服侍。圣洁是这个家庭的一个特点。

9:14“祭司长”在旧约里，这个高级神职是终身的，并且传递给下一代(参见利未记8-10)。然而，在罗马时期，这个职位可以从罗马官员手中购得。因此，在撒都该人亚那家族中，有好几个大祭司。

“求告你名的人” 这个称呼具有重要的神学含义。路加在使徒行传多次使用这个称呼，用来表示：

1. 向耶稣说话的某个人 (参见 7:59)
2. 接受耶稣做救主的某个人(参见 9:14,21)
3. 引用旧约阿摩司书，指呼求耶和华名字的某个人(即信徒，参见 15:17)
4. 某些人公开确认自己信耶稣的一个方式 (参见 22:16)

这个词语也用于保罗恳求以色列人，在罗马书10:9-13，引用自约珥书2:32（参见提摩太后书2:22）。彼得在他的五旬节布道中，使用了同样的段落（约珥书2:28-32），邀请现场的人像约珥书2:32一样“求告住的名”。

这个名字代表一个人。通过使用这个名字，罪人恳求耶稣保护他们的利益，并将他们包含在家人之中。

9:15 “去” 这是一个现在中间（异相）祈使语气。耶稣命令式地差遣这个不情愿的亚拿

尼亚到保罗那里去。

“他是我所拣选的器皿”神的恩典和拣选多么伟大！保罗并不是自愿、凭借自己意志归主来传扬福音。他被主大大使用非常具有戏剧性。

“要在外邦人……面前，宣扬我的名”
NASB, NKJV　　“before the Gentiles”
NRSV, NJB　　“to bring my name before Gentiles”
TEV　　“to make my name known to Gentiles”

对于一个犹太人，这是一个多么令人吃惊的声明（参见以弗所书3:7）。然而，这一直就是神的计划（参见创世记12:3，出埃及记19:5-6，以弗所书2:11-3:13）。以色列人只是向世人传扬福音的一个器皿，因为世人都是按神的形象创造的（参见创世记1:26-27），但是他们却堕落了（参见创世记3:15）。

“和君王”　保罗向政府领导人讲话，有低微的，也有重要的，最后直到凯撒。

“并以色列人”　保罗经常的传道模式是先在当地会堂传道（参见罗马书1:16），然后他会转而面对外邦人。

9:16 “我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难”　苦难并不是例外，而是基督徒在这个堕落世界上的见证（参见马太福音5:10-12，约翰福音15:18-21; 16:1-2; 17:14，使徒行传14:22，罗马书5:3-4; 8:17-18，哥林多后书4:7-12; 6:3-10; 11:24-33，腓立比书1:29，帖撒罗尼迦前书3:3，提摩太后书3:12，雅各书1:2-4，彼得前书4:12-16）。

在基督的苦难与他的信徒在这个堕落王国的苦难之间，具有神学上的联系。彼得前书表现了这种对比。

1. 耶稣的苦难 1:11; 2:21,23; 3:18; 4:1,13; 5:1
2. 信徒的苦难，1:6-7; 2:19; 3:13-17; 4:1,12-19; 5:9-10

如果这个世界拒绝了他，也会拒绝他的信徒（参见约翰福音 7:7; 15:18-19; 17:14）。

9:17 “把手按在扫罗身上”　没有经文的根据在授予属灵恩赐方面，支持“使徒的权柄”这个概念。亚拿尼亚是大马士革一个不知名的信徒，他被神使用（1）神的代言人和（2）保罗被圣灵充满（参见17节），（3）保罗身体得医治（参见18节）和保罗受洗（参见18节）。

“兄弟扫罗”　这是顺服与爱的一个多么好的榜样！

9:18 “扫罗的眼睛上，好像有鳞立刻掉下来”　这是一个医学技术术语，指皮肤碎片从伤口脱落，路加用它描述医治的瞬间保罗的眼睛所发生的事情。词语“鳞片”在七十士译本指的是鱼鳞（参见利未记11:9,10,12，申命记14:9）。这个隐喻的扩展可见于民数记16:38，用它指弄平的金属片。在这个语境，它们可能是从保罗的眼睛里渗出来的皮肤鳞片或外皮。

“受了洗”　亚拿尼亚显然也给保罗施了洗（参见8:36,38）。新约的洗礼是顺服耶稣的榜样（参见马太福音3:13-17，马可福音1:9-11，路加福音3:21-22）和命令（参见马太福音28:19）的行动，是主权变化和忠实的记号。

9:19a “吃过饭就健壮了” 自从被光击倒在地，保罗一直在禁食和祷告（参见9节）。经过三天的禁食（不吃不喝），他肯定非常虚弱了。

NASB（修订版）经文：9:19b-22

[19b]扫罗和大马士革的门徒同住了些日子。[20] 就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。[21] 凡听见的人，都惊奇说，在耶路撒冷残害求告这名的，不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们带到祭司长那里。[22] 但扫罗越发有能力，驳倒住大马士革的犹太人，证明耶稣是基督。

9:20 “就在各会堂里宣传耶稣” 这是一个未完成主动陈述句。意思可能是（1）一个动作的开始，或者（2）重复的动作。多么具有反讽意味！他本来是带着耶路撒冷大祭司的书信，要到大马士革的会堂去迫害耶稣的信徒，现在他却来到这些会堂传讲弥赛亚的耶稣（参见21节）。

“他是神的儿子” 这是使徒行传中唯一使用“神的儿子”称谓的地方（除了在使徒行传13:33引用诗篇2:7）。它的旧约背景反映了其意义：（1）以色列民族（参见何西阿书11:1），（2）以色列的王（参见撒母耳记下7:14），和（3）弥赛亚（参见马太福音2:15）。保罗严谨的一神论信仰正在被重新定义。

专题：神的儿子

这是新约里耶稣的主要称谓之一。它肯定具有神圣的含义。它包括耶稣作为“子”，或者“我的子”，并且神被称为“父”。它在新约圣经中出现的124次。甚至耶稣也以“人子”自称，出自但以理书7:13-14的“人子”具有神圣的含义。

在旧约圣经，“子”这个名称可能指三个特殊的群体：

1. 天使（通常使用复数形式，参见创世记 6:2，约伯记 1:6；2:1）
2. 以色列的王（参见撒母耳记下 7:14，诗篇 2:7；89:26-27）
3. 作为一个整体的以色列民族（参见出埃及记 4:22-23，申命记 14:1，何西阿书 11:1，玛拉基书 2:10）
4. 以色列的士师（参见诗篇 82:6）

这是第二个与耶稣相关的使用称谓。这样，“大卫的儿子”和“神的儿子”两者都跟撒母耳记下7章、诗篇2和89篇相联系。在旧约圣经，从来不用“神的儿子”特别地指弥赛亚，除非作为以色列受膏的末世君王。然而，在死海古卷，弥赛亚称谓的含义是很常见的（具体参考《耶稣和福音词典》，Dictionary of Jesus and the Gospels, 770页）。“神的儿子”也是两约之间犹太启示文学作品中的弥赛亚称谓（参见以斯得拉书二书7:28; 13:32,37,52; 14:9，以诺一书105:2）。

在新约背景下，用它提及耶稣，最好归纳为以下几类：

1. 他的预先存在（参见约翰福音 1:1-18）
2. 他独特的出生（处女怀孕（参见马太福音 1:23;路加福音 1:31-35）
3. 他的洗礼(参见马太福音 3:17; 马可福音 1:11; 路加福音 3:22。神从天上来的声音将诗篇 2 篇的君王与以赛亚书 53 章受苦的仆人结合在了一起)。
4. 他被魔鬼试探（参见马太福音 4:1-11; 马可福音 1:12,13;路加福音 4:1-13。他被试探去怀疑自己的儿子名份，或者至少，通过其他途径而不是十字架完成目标)。
5. 他被无法接受而受到迫害的信徒们所证实

a. 魔鬼（参见马可福音 1:23-25；路加福音 4:31-37；马可福音 3:11-12）
b. 不信的人（参见马太福音 27:43；马可福音 14:61；约翰福音 19:7）
6. 他被自己的门徒所证实
a. 马太福音 14:33；16:16
b. 约翰福音 1:34,49；6:69；11:27
7. 他的自我证明
a. 马太福音 11:25-27
b. 约翰福音 10:36
8. 他称上帝为父的家庭比喻
a. 他称上帝“阿爸”
1). 马可福音 14:36
2). 罗马书 8:15
3). 加拉太书 4:6
b. 他反复用“父”（ *patér*）来描述自己与神的关系

总之，“神的儿子”这个称谓对于熟悉旧约和旧约的应许、种类的人来说，具有伟大的神学意义，但是新约作者面对外邦人对于这个用法非常不安，因为他们“众神”的异教背景把妇女作为“泰坦”或“巨人”的后裔。

9:21 这一节采用了提问的形式，预期的答案为“是”。

“残害” 这是很罕见、很强烈的一个词，意味着破坏、蹂躏，或者完全毁坏。在新约圣经只见于这里和加拉太书1:13,23，还有马加比四书4:23。保罗曾是一个凶残的迫害者。

9:22 **“扫罗越发有能力”**
NASB “Saul kept increasing in strength”
NKJV “Saul increased all the more in strength”
NRSV “Saul became increasingly more powerful”
TEV “Saul’s preaching became even more powerful”
NJB “Saul’s power increased steadily”
这是未完成被动陈述语气。培养扫罗的恩赐和技能花费了一些时间。在上下文语境里，这是指保罗的传道和辩论能力（参见版本TEV）。

“驳倒” 这是未完成主动陈述语气，表示过去时间重复的动作。这是由“一起”（sun）和“倾泻”（*cheō*）组合而成的合成词。这个词仅见于使徒行传。
1. 2:6, 困惑的
2. 9:22, 糊涂的
3. 19:32,混乱
4. 21:27,搅动
5. 21:32, 混乱

犹太人不能解释保罗的转变，不能解释他把耶稣作为旧约应许的弥赛亚的强有力讲道。

“证明” 这个词意思是做结论（参见使徒行传16:10；19:33）以及通过扩展去证明。

保罗的方法跟司提反很像。他们两人都使用旧约经文，以拿撒勒人耶稣的一生证明他是旧约所应许的弥赛亚。

“基督” 这是提及弥赛亚的一种方式（受膏者，应许要来的那位）。在使徒行传，很多次在名词前使用了定冠词（例如2:31,36; 3:18,20）。扫罗带着能力和确信宣告，在耶路撒冷被杀的拿撒勒人耶稣，确实是神的儿子弥赛亚。如果事实如此，对犹太人（还有外邦人）来说，一切都变了！他们已经误解并且拒绝了他。他们已经错失了神的恩赐，而且停留在属灵的黑暗和缺乏之中。
见4:27专题：圣经中的膏抹。

NASB（修订版）经文：9:23-25
[23] 过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗。[24] 但他们的计谋，被扫罗知道了。他们又昼夜在城门守候要杀他。[25] 他的门徒就在夜间，用筐子把他从城墙上缒下去。

9:23 **“过了好些日子”** 我们必须考虑保罗的个人经历，在加拉太书1:15-24，他曾经在阿拉伯度过了很长一段时间。在这个语境，阿拉伯是指纳巴泰王国（阿雷塔斯四世（Aretas IV）统治，执政时期从主前9年到主后40年），位于大马士革东南。三年的时间大约为十八个月。犹太人把一天的某个时段当作一整天（参见马太福音26:61; 27:40,63），这种计算方法也用于计年。

“犹太人商议要杀扫罗”.犹太人显然惊动了政府官员（参见哥林多后书11:32-33）。这必定让保罗羞愧，因为他在哥林多后书11章谈论软弱时提到这次事件。

9:25 “他的门徒就在夜间，用筐子把他从城墙上缒下去” 这肯定是指私人住宅的窗户，其后墙是环绕城市城墙的一部分（参见哥林多后书11:33，约书亚记2:15，撒母耳记上19:12）。

NASB（修订版）经文： 9:26-30
[26] 扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交。他们却都怕他，不信他是门徒。[27] 惟有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马士革，怎么奉耶稣的名放胆传道，都述说出来。[28] 于是扫罗在耶路撒冷，和门徒出入来往，[29] 奉主的名，放胆传道。并与说希腊话的犹太人，讲论辩驳。他们却想法子要杀他。[30] 弟兄们知道了，就送他下该撒利亚，打发他往大数去。

9:26 **“扫罗到了耶路撒冷”** 明显这是十八个月到三十六个月以后的事情（参见加拉太书1:15-24）。这一节表现了耶路撒冷信徒对他们先前的迫害者所持有的怀疑。显然，使徒行传记录了保罗戏剧性转变之后对耶路撒冷的几次访问。

1. 9:26, 第一次访问
2. 11:30, 捐助访问
3. 12:25,传道之后
4. 15:2, 耶路撒冷公会
5. 18:22, 简短访问教会
6. 21:17, 访问雅各、长老、许愿的拿细耳人和被逮捕过的人

9:27 **“巴拿巴”** 这个词语流行的意思，不是词源意义，是“安慰子”。他是4:36提到的伟大的圣徒，后来成为保罗第一次旅行布道的伙伴。见4:36的全部注释和专题。

“领去见使徒” 另一处唯一的记录在加拉太书1:18。

“把……都述说出来” 巴拿巴了解并且分享了扫罗的见证。这打开了接纳他的大门（参见28节）。

9:28 **“出入来往”**
NASB “moving about freely”
NKJV “coming in and going out”
NRSV “went in and out”
TEV “went all over”
NJB “to go around”

这是旧约表示日常生活或活动的习语（参见民数记27:17，列王记上3:7）。

9:29 **“与说希腊话的犹太人，讲论辩驳”** 这是指杀害司提反的同一群人（耶路撒冷说希腊话犹太人的会堂），现在他们又谋划杀害扫罗，扫罗也出自流散的犹太人。他们必定认为是司提反回来了。

9:30 **“弟兄们知道了”** 从22:17-21我们得知，耶稣在向保罗显现的同一时间告诉他逃离耶路撒冷。耶稣在保罗传道期间，数次向保罗显现，鼓励他，引导他（参见18:9-11; 22:17-21，以及27:23中主的使者）。

“该撒利亚” 这是指巴勒斯坦地中海沿岸的罗马海港，是罗马政府在巴勒斯坦的官方总部。

“大数” 保罗即将前往离别数年的家乡。大数是一个自由的城市。它也是古代世界第三大文化城市，仅次于亚历山大和雅典。大数的大学强调哲学、修辞学和法律。保罗显然既受过希腊修辞学和哲学的训练，也熟稔希伯来犹太教。

NASB（修订版）经文: 9:31
31 **那时犹太，加利利，撒玛利亚，各处的教会都得平安，被建立。凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。**

9:31 这是一句总结，给保罗转变的叙述和介绍彼得的行程做了结论。路加经常在使徒行传使用这样的总结经文。见《简介四：目标和结构A》（Introduction IV Purpose and Structure, A）。

“教会” 见5:11的注释，注意，单数的“教会”如何指称很多个人的集合。词语“教会”可以指一个本地的教会（例如歌罗西书1:18,24; 4:15,16）、一个地区的所有教会（例如以弗所书1:22; 3:10,21; 5:23,24,25,27,29,32），以及全部普世的教会（例如马太福音16:18）。

注意路加选择的这些叫法：
1. 所有教会的平安
2. 成长和增长
3. 圣灵的安慰

从8:1的迫害到现在，发生了多么大的变化！虽然仍然有问题，但是神已经满足了每个人的需要。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 保罗迫害教会为什么如此强烈？
2. 在使徒行传，为什么三次叙述保罗的转变？
3. 保罗被委托传福音，并被亚拿尼亚所按手和施洗，有什么意义？
4. 保罗称耶稣为“神的儿子”，意义是什么？
5. 路加为什么没有记录保罗到阿拉伯旅行三年的经历？

9:32-10:48的上下文分析

A. 虽然使徒行传开始于从彼得到保罗的转变，章节 9:32-12:25 还是展现了彼得的巡回布道。

B. 这一段落写了彼得在吕大 9:32-35，约帕 9:36-43，10:9-23，该撒利亚 10:1-8，23-48，以及耶路撒冷 11:1-18；12:1-17。

C. 这一段似乎极其重要，因为它写了向外邦人传道的持续努力，以及在努力中彼得的角色（作为使徒团队的头）。路加认定哥尼流的叙述非常重要，以致于他在这一段重复了三次。

字词研读

NASB（修订版）经文： 9:32-35

[32] 彼得周流四方的时候，也到了居住吕大的圣徒那里。 [33] 遇见一个人，名叫以尼雅，得了瘫痪，在褥子上躺卧八年。 [34] 彼得对他说，以尼雅，耶稣基督医好你了。起来收拾你的褥子。他就立刻起来了。 [35] 凡住吕大和沙仑的人都看见了他，就归服主。

9:32 **“彼得周流四方的时候”** 显然，使徒们传道足迹遍布了巴勒斯坦及邻近国家。

“圣徒” 这个词在使徒行传用来描述教会。见9:13的专题：圣徒。“门徒”一词经常被“圣徒”所代替。这个词与旧约词语“圣洁”有关，意思是为了服侍神而“区别对待”。除了腓立比书4:21一处外，从来不用单数，但这一处的语境仍是表示一个团体。这表明，要成为一个圣徒，就必须“参加团契”。见9:13的注释。不幸的是，罗马天主教会使用这个词来任命特殊的基督徒。在新约圣经，所有信徒都被称作“圣徒”。这是要强调的我们在基督里的位置。

专题：成圣

新约圣经主张，当罪人在悔改和信心中转向耶稣，他们就立即称义成圣。这是他们在基督里的新位置。他的义已经算作他们的义（罗马书4章）。他们被宣布为公义和圣洁（神的法庭行为）。

但是，新约也激励信徒成为圣洁，或者成圣。这既反映了耶稣基督已完成事工的神学地位，也要求在日常生活的态度和行为上接受耶稣的呼召。如同拯救是白白得来的、值得付出一切的生活方式，成圣也是如此。

最初反应	像基督那样的进思
使徒行传20:23; 26:18	罗马书6:19
罗马书15:16	哥林多后书7:1
哥林多前书1:2-3;6:11	帖撒罗尼迦前书3:13; 4:3-4,7; 5:23
帖撒罗尼迦后书2:13	提摩太前书2:15
希伯来书2:11; 10:10,14; 13:12	提摩太后书2:21
彼得前书1:1	希伯来书12:14
	彼得前书1:15-16

"吕大" 吕大这个市镇位于从巴比伦到埃及的贸易线路上。在旧约，它的名字是"罗德"（参见历代志上 8:12）。到地中海大约有十一英里的陆地距离。在8:40，腓利访问的也是这个地区。

9:33 **"一个人，名叫以尼雅"** 他的希腊语名字意思是"赞美"。不能确定他是信徒还是非信徒，但是很明显彼得重新访问了这个由腓利开始建立的教会。

"得了瘫痪，在褥子上躺卧八年" 这个翻译是希腊文最通常的译法（NASB, NKJV, NRSV, TEV, NJB）。不过，希腊文的意思可能是"从八岁开始"（参见《使徒行传译者手册》，Newman and Nida, *A Translator's Handbook on The Acts of the Apostles,* p. 199）。

9:34 **"耶稣基督医好你了"** 这里没有使用冠词，暗示着这两个词语已经成为了通用名称。这种文学形式叫做不定过去现在时，意思是"这一瞬间弥赛亚正在医治你"。

"起来收拾你的褥子" 这是两个不定过去主动祈使句，表现了强烈性和紧迫性。

"他就立刻起来了" 这表现了这个人以信心回应彼得关于耶稣的信息。

9:35 **"凡住吕大……的人"** 这是圣经里描写"全部"，但实际却并非全包括的一个好例子（参见创世记41:37，申命记2:25，路加福音2:1，罗马书11:26）。

"沙仑" 指巴勒斯坦北部沿海平原。在距离上，它从约帕向该撒利亚延伸了三十英里。

"就归服主" "归服"这个词可能反映了旧约里表示悔改的单词（shub）。意思是，

从罪和自我（悔改）回转，并且转向（信）主（参见11:21）。
这个简短总结在本段出现了好几次，表明神的灵通过彼得，后来通过保罗伟大的运行。神迹为福音的传播打开了大门。

NASB（修订版）经文： 9:36-43
[36] 在约帕有一个女徒，名叫大比大，翻希腊话，就是多加。（多加就是羚羊的意思）她广行善事，多施周济。[37] 当时，她患病而死。有人把她洗了。停在楼上。[38] 吕大原与约帕相近。门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说，快到我们那里去，不要耽延。[39] 彼得就起身和他们同去。到了，便有人领他上楼。众寡妇都站在彼得旁边哭，拿多加与她们同在时，所做的里衣外衣给他看。[40] 彼得叫她们都出去，就跪下祷告，转身对着死人说，大比大，起来，她就睁开眼睛，见了彼得，便坐起来。[41] 彼得伸手扶她起来，叫众圣徒和寡妇进去，把多加活活地交给他们。[42] 这事传遍了约帕，就有许多人信了主。[43] 此后彼得在约帕一个硝皮匠西门的家里，住了多日。

9:36 **“约帕”** 这座城市现在叫做迦法（Yafo）。它是耶路撒冷古老的出海港口。今天，它是现代化城市特拉维夫（Tel Aviv-Yafo）的一部分。

“女徒” 在使徒行传这一部分，经常使用“门徒”这个词。字面意思是“学习者”，但是表示信徒的意思。

“大比大……多加……羚羊” 这个妇女的阿拉伯名字是大比大（Tabitha），希腊语名字的多加（Dorcas）。大多数与非犹太人有社会或商业交往的犹太人，都有两个名字，一个阿拉伯名字，一个希腊名字。这两个名字的意思都是“羚羊”，象征着优雅和美丽（参见雅歌2:9, 17; 4:5; 7:3）。

“善事……周济” 指犹太人的捐献施舍。犹太人每周在会堂里捐献，帮助社团里贫穷的犹太人。在耶稣的时代，犹太人认为这在精神方面很重要。教会仿效了这个模式（参见使徒行传6章）。见3:2的专题。

“广行……多施” 这是未完成主动陈述语气。是过去时间里习惯性的动作。

9:37 **“有人把她洗了。停在楼上”** 洗身体是犹太人准备埋葬人的典型做法。在耶路撒冷，尸体必须在死亡的当天埋葬，但是在耶路撒冷以外，埋葬可以推迟到三天之内。见5:6的专题。

9:38 **“打发两个人去见他”** 这些信徒已经听说过神通过彼得所行的大神迹，他们相信他能为这些犹太人女基督徒做点什么。

9:39 **“众寡妇都站在彼得旁边哭”** 很明显，他们穿着多加已经给他们准备好的两种不同的衣服：（1）里面的内衣，（2）外面的大衣。

9:40 **“彼得叫她们都出去”** 字面意思是“赶他们出去”。这正是耶稣在马可福音 5:40 所做的。实际上，这一段所行的神迹与耶稣时候所行的神迹有很大的相似性。耶稣的工作是使徒们唯一的榜样。
问题是，“为什么彼得要她们全部都出去？”耶稣这样做，是因为他不想在福音还未完成的时候，被认为是一个治病者。但是，彼得为什么这么做？看起来，这些神迹打开了信仰的门，所以，他似乎应该让尽可能多的人看到。

“跪下” 犹太人祷告的一般姿势是举手望天。然而，在使徒行传，几次记录了使徒

们跪下祷告。这明显是为了强调（参见7:60; 20:36; 21:5），因为耶稣在客西马尼园就是这样祷告的（参见路加福音22:41）。

“大比大，起来” 显然，他说的是亚兰语。耶稣和一世纪巴勒斯坦的犹太人都说亚兰语，而不是希伯来语。事实是，甚至可以追溯到以斯拉-尼希米时代（参见尼希米记8:4-8）。

9:41 **“圣徒”** 见9:13的专题：圣徒。

9:42 **“就有许多人信了主”**这又是一个总结，表现了彼得行神迹和传道事工的伟大成果。

9:43 **“彼得在约帕一个硝皮匠西门的家里，住了多日”** 彼得的犹太律法主义必然已经被打破了，因为他住在了像西门那样的硝皮匠，礼仪上不洁净的人家里（不得不面对死动物的皮）。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 为什么保罗的转变在使徒行传记录了三次？
2. 关于保罗转变的三次叙述，为什么有些许的不同？
3. 保罗在其转变中有多少选择？他的经验可被看作标准吗？
4. 说希腊话的犹太人为什么试图杀害保罗？
5. 既然彼得使用神迹打开福音的门，为什么今天神不再用这个方法？

使徒行传 第十章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
彼得和哥尼流	哥尼流派了一个代表团	哥尼流的转变	彼得和哥尼流	彼得访问一个罗马百夫长
10:1-8	10:1-8	10:1-8	10:1-3	10:1-2
				10:3-8
			10:4a	
	彼得的异象		10:4b-8	
10:9-16	10:9-16	10:9-16	10:9-13	10:9-16
			10:14	
	召唤到该撒利亚		10:15-16	
10:17-23a	10:17-23	10:17-23a	10:17-18	10:17-23a
			10:19-21	
			10:22-23a	
10:23b-33	彼得遇到哥尼流	10:23b-29	10:23b-29	10:23b-33
	10:24-33			
		10:30-33	10:30-33	
彼得在哥尼流的家讲话	向哥尼流家讲道		彼得的演讲	彼得在哥尼流家的讲话
10:34-43	10:34-43	10:34-43	10:34-43	10:34-35
				10:36-43
外邦人接受圣灵	圣灵降到外邦人身上		外邦人欢迎圣灵	第一批外邦人受洗
10:44-48	10:44-48	10:44-48	10:44-48	10:44-48

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；
2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

> NASB（修订版）经文：10:1-8
> [1] 在该撒利亚有一个人，名叫哥尼流，是义大利营的百夫长。[2] 他是个虔诚人，他和全家都敬畏神，多多周济百姓，常常祷告神。[3] 有一天，约在申初，他在异象中，明明看见神的一个使者进去，到他那里，说，哥尼流。[4] 哥尼流定睛看他，惊怕说，主阿，什么事呢？天使说，你的祷告，和你的周济，达到神面前已蒙记念了。[5] 现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。[6] 他住在海边一个硝皮匠西门的家里。房子在海边上。[7] 向他说话的天使去后，哥尼流叫了两个家人，和常伺候他的一个虔诚兵来。[8] 把这事都述说给他们听，就打发他们往约帕去。

10:1 **“在该撒利亚有一个人”** 哥尼流的转变是一个主要事件。然而，必须记住的是，他并不是冲破社会障碍接受福音的第一个人。（1）第一个是撒玛利亚人，（2）然后是可能也敬畏神的埃塞俄比亚太监，还有（3）然后是哥尼流，他不仅是一个外邦人，也是一个军官，在应许之地占有一个军事职位。叙述的重点并不是哥尼流的转变，因为他本身就敬畏神，像埃塞俄比亚太监一样，而在于他大量的亲属和朋友也得救了，在1,24,27,44,48节提到了这一点。在使徒行传15:7-9，彼得把这个叙述带到耶路撒冷公会，并且教会开始向外邦人进行传教。

“哥尼流” 在布鲁斯的《使徒行传注释》（F. F. Bruce's *Commentary on the Book of the Acts*, p. 214），有一个脚注，说“自从主前82年，哥尼流苏拉释放了上万名奴隶以来，这些奴隶就登记入了哥尼流氏族，所以在罗马，哥尼流是一个极其普通的名字”。

“百夫长” 新约圣经数次提到了百夫长，并且总是持赞赏态度（参见马太福音8:5，路加福音7:2; 23:47，使徒行传10:1; 22:5; 27:3，等等）。从专业角度上讲，他们是上百人的领导，然而，百夫长是未经任命的官职，有点像我们今天的军士长。

“是义大利营的” 通常，一个罗马营由600人组成。这特殊的营是由驻扎在叙利亚的一千名罗马志愿者组成的。我们从历史根据知道，他们被称作辅助营。可能他们是弓箭手。因为犹太人经常叛乱，罗马军队不得不驻扎在巴勒斯坦。

10:2 **“是个虔诚人”**关于这个人的忠诚，有三方面的描述：

1. 他带着全家崇敬神（见 22 节注释）
2. 他总是慷慨地施舍予人
3. 他有向神祷告的习惯（参见 22; 13:16,26）

虽然他没有完全转变，但他虔敬、有感情、跟会堂关系密切。要完全转变，一个人必须：

1. 如果是男子，要受割礼
2. 在有见证人的情况下受洗
3. 如有可能，在圣殿献祭

这些要求阻挡了很多有兴趣的外邦人成为完全的信徒。

“和全家” 这是第一次把家庭作为信仰单位，我们可在使徒行传发现多处这样的说法（参见使徒行传10:2; 11:14; 16:15, 31; 18:8）。这说明了这样的文化背景，父亲的

信仰总是家人的信仰，甚至家庭可以扩展到包括仆人在内。

“多多周济” 指捐献施舍。对于犹太人来说，这可能表明，哥尼流是当地会堂的活跃分子，明显也是敬畏神的人。见3:2的专题：施舍。

“常常祷告神” 这里有三个现在分词，以连续的动作表现哥尼流的虔诚。

1. 敬畏，现在中间（异相）分词
2. 周济，现在主动分词
3. 祷告，现在中间（异相）分词

这个人的忠诚是日常的、个人的。他做的是希伯来犹太教最尊敬的两件事情——施舍和祷告。

10:3 **“约在申初”** 这是指晚上献祭的时间（即下午3点，参见出埃及记25:39, 41，列王记上18:29，诗篇5:11，但以理书6:10）。这是传统的祷告时间。

“明明看见”

NASB, NRSV,TEV	“clearly saw”
NKJV	“saw clearly”
NJB, NIV	“distinctly saw”

在福音书里，副词“*phanerôs*”表示公开地出现（参见马可福音1:45，约翰福音7:10）。在使徒行传10章只出现这一次，似乎意味着“清楚地”或“明白地”。这个异象是在白天来到的，非常真实、独特。

“在异象中……神的一个使者” .在某些方面，这次转变跟扫罗相似。这个人虔诚地信仰宗教。神派遣一个超自然的指示带领他的信仰。谁能说“不”呢？这些转变是神选择的一个记号，而不是人的自由意志。这些人回应了无可辩驳的证据，并且体验了福音的真实性。

10:4 天使的信息包含两个献祭的措词：“达到”“神面前已蒙记念了”。显然，甚至在他听见福音之前，神就接受了这个人的敬拜（即祷告和施舍）。

“定睛看他” 见1:10的注释。

“主啊，什么事呢” 很难得知如何翻译“主”（ Lord）这个词。他的意思可能是（1）先生，或者（2）主人、所有者、元首的神学意义“主”。另一个表现这里这种模棱两可的新约经文是约翰福音4:1,11,15,19,49。

在使徒行传甚至添加了一种可能性。哥尼流称天使为主（参见启示录7:14），彼得称这“声音”（参见10:13,15）为主（参见10:14）。所以，这个词可能指特别参照耶稣的，任何超自然的、个人的显示。在8:26和29节主的一个天使被识别为灵。同样的流动性和转移性发生在“声音”和“灵”之间，在10:13,14,15和19,20节。

10:5 **“现在……打发人往约帕去”** 这是一个不定过去中间（异相）祈使句。注意，天使并没有分享这福音，而是派人去找彼得。神使用人做器皿及工具（参见出埃及记3:7-10）。这个人，尽管虔诚忠心（像扫罗一样），仍然需要听见并且回应耶稣基督的福音。

10:7 **“哥尼流叫了两个家人，和常伺候他的一个虔诚兵来”** 这就形成了一个三人小组，然而，在19节，只提到了他们中的两个。或许，这个兵担当了守卫，只有这两个家仆说话。

10:8 哥尼流的信仰影响了他的全家和朋友。他活出了自己的信仰。通过他，整个团体信了基督。

这三个人肯定走了夜路，并且感到惊奇，探讨了天使的信息和他们主人及朋友们的信心。

NASB（修订版）经文： 10:9-16

[9] 第二天，他们行路将近那城，彼得约在午正，上房顶去祷告。 [10] 觉得饿了，想要吃。那家的人正预备饭的时候，彼得魂游象外。 [11] 看见天开了，有一物降下，好像一块大布。系着四角，缒在地上。 [12] 里面有地上各样四足的走兽，和昆虫，并天上的飞鸟。 [13] 又有声音向他说，彼得起来，宰了吃。 [14] 彼得却说，主阿，这是不可的，凡俗物，和不洁净的物，我从来没有吃过。 [15] 第二次有声音向他说，神所洁净的，你不可当作俗物。 [16] 这样一连三次，那物随即收回天上去了。

10:9 **“约在午正……去祷告”** 虽然希伯来犹太教已经规定上午9点和下午3点祷告（圣殿里每日献祭的时间），法利赛人还是增加了中午作为另一个合适的时间。显然，彼得正在执行这个传统，中午祷告，或者他只是在午饭之前小睡片刻。

10:10 **“觉得饿了”** 彼得这个异象的背景在上下文中是指，他饿了，并且他从西门房顶上看见了地中海的风光。

在所有已知的希腊语文献中，只在这里使用了“饿”这个词。不可能知道它的确切含义，带着前缀“*pros*”，它可能表示“极其饿”，但是在这个语境就很奇怪了。除非发现更多的语句信息，否则这个“*hapax legomenon*”（只在新约圣经使用一次的词语）必然依旧不能确定。无法确定为什么路加使用这个罕见的词语，但是语境的一般意义明显无所谓了。

“彼得魂游象外” 这是“在自己以外”或“在自己旁边”的字面意思，经常表示惊讶（参见马可福音5:42; 16:8，路加福音5:26，以及七十士译本的几处经文）。英语单词“ecstasy”（狂喜，销魂）就是来自这个希腊语单词。在这一节，还有11:5和22:17，它的意思是一种半意识的精神状态，在此状态下，可以让神向潜意识说话。这个词与第3节描述哥尼流异象的词不同。

10:11 **“天开了”**

NASB	“The sky opened”
NKJV, TEV	“heaven opened”
NRSV	“the heaven opened”
NJB	“heaven thrown open”

这是一个完成被动分词，字面意思“天已经被打开了并且还在开着”。在旧约圣经，天是复数的。“天开了”用来指神学上不可见的维度破裂成了物质的实体（参见以西结书1:1，马太福音3:16，马可福音1:10，路加福音3:21，约翰福音1:51，使徒行传7:56; 10:11，启示录4:1; 19:11）。

“好像一块大布” 船舶航行用的帆就是同一种布。

10:12 **“地上各样四足的走兽，和昆虫，并天上的飞鸟”** 在创世记1章和6:20，可发现同

样的动物三分法。根据利未记11章犹太人的食物条例，显然，是由洁净的和不洁净的动物组成的。

10:13 **“有声音向他说”** 从玛拉基书结束，到新约时期来临，在犹太人中间一直没有从神来的权威的声音。在这段时期，当犹太人想要确认从神而来的什么事情，他们就依靠某些物件，比如“bath kol”。我们在新约马太福音3:17; 17:5也看到这一点，还有使徒行传9:7，以及这里。

10:14 **“主啊，这是不可的，凡俗物，和不洁净的物，我从来没有吃过”** “这是不可的”是一个语气强烈的希腊语习语，七十士译本数次用它翻译希伯来惯用语。彼得仍然挣扎在他的犹太教正统信仰里。他自己的行为以利未记11章为基础。然而，耶稣似乎已经特别谈到了这一点，在马可福音7:14ff，尤其是19节。有意思的是，注意，马可福音显然是事后回忆，或者是使徒彼得在罗马的布道。

10:15 **“神所洁净的，你不可当作俗物”** 这是一个现在主动祈使句，带着一个否定虚词，通常暗示停止某个已经进行着的动作。

10:16 **“这样一连三次”** 在圣经里，重要的祷告、赞美或者动作重复三次，并非罕见：（1）耶稣在客西马尼园的祷告（参见马可福音14:36,39），（2）复活之后，耶稣与彼得的讨论（参见约翰福音21:17），（3）保罗为“肉中的刺”祷告（参见哥林多后书12:8）。这是闪族语言里强调的方法（参见以赛亚书6:3，耶利米书7:4）。在这里，特别表现了彼得遵从天上声音时的不情愿。

在这一点上，罗伯逊的《新约圣经字句分析》（A. T. Robertson, Word Pictures In the New Testament）有敏锐的看法：

> “这是人顽固不化的一个显著例证，当主的命令越过了一个人的喜好和成见，他意识到这是神的声音。今天，这样的事情有大量的例子。实际上，彼得在主的旨意之外，维持了其虔诚的姿态”（p. 137）。

NASB（修订版）经文： 9:17-23a

[17] 彼得心里正在猜疑之间，不知所看见的异象是什么意思，哥尼流所差来的人，已经访问到西门的家，站在门外，[18] 喊着问，有称呼彼得的西门住在这里没有。[19] 彼得还思想那异象的时候，圣灵向他说，有三个人来找你。[20] 起来，下去，和他们同往，不要疑惑。因为是我差他们来的。[21] 于是彼得下去见那些人，说，我就是你们所找的人。你们来是为什么缘故。[22] 他们说，百夫长哥尼流是个义人，敬畏神，为犹太通国所称赞，他蒙一位圣天使指示，叫他请你到他家里去，听你的话。[23] 彼得就请他们进去，住了一宿。

10:17 **“彼得心里正在猜疑之间”** 这是一个未完成主动陈述句，表示过去时间里一个动作的开始。

路加数次使用这个词语表现内心的困惑（参见路加福音9:7，使徒行传2:12; 5:24; 10:17）。彼得没有马上明白这个异象的目的。

“异象” 这个词用在此处描述彼得的体验，希腊语“horama”，与第3节哥尼流的异象所用的词相同（参见19节）。

10:19 **“圣灵向他说”** 自始至终在这个语境，“灵”（19节）说话和“天使”（3,22节）说话之间的确切关系是不确定的（参见20节，“是我差他们来的”）。显然，天使是代表圣灵说话，或者，这两者都可当作旧约圣经中的“神的使者”（theophony）（参见出埃

及记.3:2,4，使徒行传8:26,29）。

10:20 这一节特别强调：

1. 起来，分词用作祈使语气
2. 下去，不定过去主动祈使语气
3. 和他们同往，现在中间（异相）祈使语气
4. 不要疑惑，分词用作祈使语气
5. 是我差他们来的，自我，还有完成主动祈使语气

彼得别无选择，只有去！这是一个神圣的差遣。圣灵给哥尼流异象，哥尼流派遣几个人去，彼得见到异象，现在，彼得回应他们的要求。

10:22 他们如实叙述发生的一切。

“是个义人”

NASB	“a righteous”
NKJV	“a just man”
NRSV, NJB	“upright”
TEV	“a good man”

这个词用在旧约里意思必须是“无可指责”。它不是指无罪（参见创世记6:1，约伯记1:1，路加福音1:6; 2:25），或者在基督里的称义（参见罗马书4章）。这个人对他明白的神的旨意，全部说到做到。见3:14的专题：义。

“敬畏神”

NASB, NRSV,NJB	“God-fearing”
NKJV	“one who fears God”
TEV	“who worships God”

这个词（或类似的）经常用来描写哥尼流（参见10:2,22,35）。在使徒行传13:16,26,43,50，用它描述那些种族非犹太人，或者不完全信主的人，但是这些人经常参加会堂活动。他们被称作“敬畏神的人”（参见16:14; 17:4,17; 18:7）。

10:23 **“彼得就请他们进去，住了一宿”** 这是彼得继续与他的犹太教律法主义相割裂的另一个例子。陪伴他的士兵必定是一个罗马人，然而彼得还是邀请他，一起吃饭住宿。注意，在48节，彼得将继续在罗马人的家里停留几天。

NASB（修订版）经文： 10:23b-29

[23b]次日起身和他们同去，还有约帕的几个弟兄同着他去。 [24]又次日，他们进入该撒利亚。哥尼流已经请了他的亲属密友，等候他们。 [25] 彼得一进去，哥尼流就迎接他，俯伏在他脚前拜他。 [26] 彼得却拉他说，你起来，我也是人。 [27] 彼得和他说着话进去，见有好些人在那里聚集， [28] 就对他们说，你们知道犹太人，和别国的人亲近来往，本是不合例的。但神已经指示我，无论什么人，都不可看作俗而不洁净的。 [29] 所以我被请的时候，就不推辞而来。现在请问，你们叫我来有什么意思呢？

10:24 **“还有约帕的几个弟兄同着他去”** 11:12说他们有六个人。彼得预料到，这次事件会在耶稣的犹太人信徒中引发一些问题。因此，他带了几个见证人（参见11:12）。

“该撒利亚” 该撒利亚是一个美丽的海滨城市，以罗马凯撒的名字命名。它是罗马占领部队的巴勒斯坦营地。罗马人已经把他变成了一个小港。

“他的亲属密友” 哥尼流，期待着一位从神而来的发言人，于是他召集了他所有的亲属、朋友、仆人，还有可能有士兵。他们可能已经等了好几个小时。一个大受期待的灵必然已经充满了这个房子。所有这些人会一直讨论这个异象及其信息。

这就是使教会里的犹太首领震惊的事情，数量庞大的外邦人，他们中很多人并不敬畏神，已经包括在了圣灵充满和受洗的人中（参见27节）。

10:25,27 “彼得一进去 ……进去” 希腊语文本在这里有明显的差异。然而，第25节提到的第一个“进去”可能是指房屋庭院的大门，27节的第二个“进去”可能是指哥尼流的房子。无论进哪一个门，彼得都再次冒犯了犹太人的仪式主义，进入了外邦人的家。

10:25 “俯伏在他脚前拜他” 七十士译本和福音书经常用这个词表示崇拜。但是，在这个语境，“尊重”可能更合乎文意（参见NJB）。天使已经为这个人的到来作了预备，当然，哥尼流会尊敬和尊重这位使者（参见启示录19:10; 22:8-9）。

10:28 “你们知道犹太人，和……亲近来往，本是不合例的” 彼得在引用他所受的希伯来训练或会堂学校的说法，旧约里找不到这些话，这仅仅是希伯来的解释。

“别国的人” 这个词语是另一个只见于新约此处的独特用语。路加在这一章选用了几个极其罕见的单词。

1. *eusebēs,* vv. 2,7,虔诚的 (参见彼得后书 2:9)
2. *prospeinos,* v. 10, 饿
3. *dienthumeomai,* v. 19, 思想
4. *sunomileō,* v. 27, 说
5. *athemiton,* v. 28, 不合例
6. *allophulō,* v. 28, 别国的人
7. *anantirrētos,* v. 29, 就不推辞而来 (参见使徒行传 19:36)
8. *prosōpolēmptēs,* v. 34, 偏待人 (类似于罗马书 2:11; 以弗所书 6:9; 雅各书 2:19)
9. *katadunasteuō,* v. 38, 压制(参见雅各书 2:6)
10. *procheirotoneō,* v. 41, 预先所拣选

不能确定路加在使徒行传中是从其他资料抄写了某些早期布道和事件，还是记录了那些当事人的口头谈话。

“但神已经指示我，无论什么人，都不可看作俗而不洁净的” 彼得获得了这信息。席子里的动物代表了按照神的形象所造的所有人（参见创世记1:26-27）。神对哥尼流及其家人朋友的爱，向彼得展现了福音的世界性范围。这将会确认腓利和司提反的见证。

NASB（修订版）经文: 10:30-33

[30] 哥尼流说，前四天这个时候，我在家中守着申初的祷告，忽然有一个人，穿着光明的衣裳，站在我面前，[31] 说，哥尼流，你的祷告，已蒙垂听，你的周济，达到神面前已蒙记念了。[32] 你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他住在海边一个硝皮匠西门的家里。[33] 所以我立时打发人去请你，你来了很好。现今我们都在神面前，要听主所吩咐你的一切话。

10:30 “穿着光明的衣裳” 神的使者往往以这种形式出现（参见1:10，马太福音28:3，马可福音16:5，约翰福音20:12，路加福音24:4）。

10:31 这是本章第三次肯定哥尼流的虔诚（参见4,22节）。哥尼流并不让人惊奇，让人惊奇的是他的朋友、仆人和全家也相信基督。这是使徒行传中“全家得救”的几个例子之一。我们那些在西方福音模范中长大的人，强调个人自愿的响应，会对这种团体的响应感到奇怪，但是这个世界的大部分人都以种族家庭为单位。神能够通过很多形式做工，达到按他形象所造的人那里。福音传道没有什么一成不变的模式。

10:33 这些人竖起耳朵了。他们意识到他们处在一个神圣的时刻，神差遣的信使和他们在一起。.

NASB（修订版）经文: 34-43
[34] 彼得就开口说，我真看出神是不偏待人。[35] 原来各国中，那敬畏主行义的人，都为主所悦纳。[36] 神借着耶稣基督（他是万有的主）传和平的福音，将这道赐给以色列人。[37] 这话在约翰宣传洗礼以后，从加利利起，传遍了犹太。[38] 神怎样以圣灵和能力，膏拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人。因为神与他同在。[39] 他在犹太人之地，并耶路撒冷，所行的一切事，有我们作见证。他们竟把他挂在木头上杀了。[40] 第三日神叫他复活，显现出来，[41] 不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他作见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后，和他同吃同喝的人。[42] 他吩咐我们传道给众人，证明他是神所立定的，要作审判活人死人的主。[43] 众先知也为他作见证，说，凡信他的人，必因他的名，得蒙赦罪。

10:34 **“神是不偏待人”** 这是彼得对哥尼流布道的开始。这是初期教会向非犹太人传教的一个好例子。在旧约里，审判性的词语是神的特征（参见申命记10:17，；历代志下19:7），也是对其子民的要求（参见申命记1:17; 16:19）。在新约里，一般也是这样描写神的（参见罗马书2:11，加拉太书2:6，以弗所书6:9，歌罗西书3:24-25，彼得前书1:17）。在旧约里，这个短语的字面意思是“抬起脸来”。在希伯来法庭上，被告要低着头，这样，法官就不会认出人来，从而避免判决不公。

神没有偏爱（国家、种族，或者个人）！如果这样，那么，预定论如何实现？或者，以色列如何被特别拣选？注意现代的神学系统。

10:35 **“各国中，那敬畏主行义的人，都为主所悦纳”** 此描述不是指属灵拯救的概念，明显是指施舍、祷告和虔诚的观念。见3:2的专题。这个句子表明在神学上必须与接受福音的要求保持平衡（参见约翰福音1:12; 3:16，罗马书10:9-13）。

主要事实在于，神接纳外邦人，不需要他们变成犹太人。这为使徒行传15章中的耶路撒冷公会设定了神学阶段。

10:36 **“将这道赐给以色列人”**不是指旧约圣经，而是指耶稣和使徒的传道。

“借着耶稣基督传和平的福音”这可能是呼应以赛亚书。“和平”一词在新约圣经有三种用法：（1）神和人之间的和平（参见歌罗西书1:20），（2）信徒个人的主观和平（参见约翰福音14:27; 16:33，腓立比书4章），以及（3）回应基督的人群之间的和平（参见以弗所书2:14-3:6，歌罗西书3:16）。所有人的障碍在基督里都归于无有（参见加拉太书3:28，歌罗西书3:11）。

“他是万有的主” 这是说，耶稣基督福音信息的普世性和邀请，对于一个正统的犹太人来说，仍然是非常极端的（参见使徒行传2:36，马太福音28:18，罗马书10:12，以弗所书1:20-22，歌罗西书2:10，彼得前书3:22）。他是所有种族和万物的主（即宇宙的主宰）。

10:37,39 “你们知道的……一切事” 彼得使用了与他五旬节布道时同样的形式（参见2:22,33）。他们已经听说过耶稣，知道在耶路撒冷发生在他身上的事情。
有人可能会奇怪，这些人是如何得到这些信息的呢？彼得夸张了吗？他们由于某种原因参与了耶路撒冷的某些事件了吗？是不是其中的一些犹太人家仆？经文太简洁了，我们无从得知。

有人用这个布道来主张：

1. 路加写了使徒行传里所有的布道（但是路加是一个好的希腊共通语作者，虽然36-38节并不是很好的、可接受的希腊语）。
2. 路加十分确信他的参考资料，精确引用而不修改其粗糙的语法。
3. 这样表达是为了让使徒行传后来的读者能够明白（参见《耶柔米圣经注释》，*The Jerome Commentary*, vol. II, p. 189）。

10:37 “在约翰宣传洗礼以后” 为什么耶稣要受洗，这一直是信徒关切的问题，因为约翰的洗礼是悔改的洗礼。耶稣不需要悔改或被饶恕，因为他是没有罪的（参见哥林多后书5:21，希伯来书4:15; 7:26，彼得前书2:22，约翰一书3:5）。已有的理论是：（1）这是为了给信徒树立一个追随的榜样，（2）这是他认同信徒的需要，（3）这是他做工的受任和装备，（4）这是他救赎任务的一个标志，（5）这是他的事工和代表施洗约翰的信息被许可，或者（6）这是他的死亡、埋葬和复活的一个预表（参见罗马书6:4，歌罗西书2:12）。

约翰施洗被视为耶稣圣灵充满进行事工的起点。三部符类福音全都记录了这次受任的事件。马可以这个事件为他的福音书的开头（彼得的见证叙述）。初期教会似乎以此作为属灵新时代的特殊起点，因为它与耶稣的公开事工有关。

10:38 “神怎样以圣灵和能力，膏拿撒勒人耶稣” 注意彼得所肯定的有关耶稣的事情：

1. 神膏了他（膏是弥赛亚的希伯来语根词）
2. 与圣灵同在（新时代是属灵的时代）
3. 带着能力（有效地事工）
   a. 做善事
   b. 医治被魔鬼压制的人（邪恶和撒但的能力）
4. 神与他同在（他说话做事都代表耶和华）

显然这是指耶稣受洗（参见布鲁斯的《问题答案》，F. F. Bruce, Answers to Questions, 171-172页）。

罗伯特（*Robert B. Girdlestone, Synonyms of the Old Testament*）做出了如下有趣的陈述：

“动词‘●●●●●v ’在新约中使用了五次。其中四次指基督被天父膏抹，即路加福音4. 18，引用自以赛亚书61. 1；希伯来书1. 9，引用自诗篇45. 7，使徒行传4. 27，紧接着特别注明引用自诗篇第二篇；还有使徒行传10. 38，告诉我们神用圣灵膏抹了耶稣”（ 183页）。

见 2:14的专题：福音要道。

10:39 “他们竟把他挂在木头上杀了” “他们”是指犹太教首领、暴民和罗马当局。见2:23注释。挂在木头上的概念在5:30提到过，映射了申命记21:23（原来的意思是羞辱某人在其死后钉在木桩上，但是耶稣时代的拉比将其解释为罗马的酷刑），因此耶稣为我们（参见加拉太书3:13）承受了旧约律法的诅咒（参见以赛亚书53章）。

10:40 **“神叫他复活”** 新约圣经肯定三位一体的全部三个位格在耶稣复活中都表现为积极主动：（1）圣灵（罗马书8:11），（2）耶稣（约翰福音2:19-22;10:17-18），和（3）父（使徒行传2:24,32; 3:15,25; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30,33,34,37; 27:31，罗马书6:4,9）。这是对耶稣的在世、被杀和关于神的教导等事实的确认。这是福音要道（Kerygma）的主要方面（即使徒行传里的布道）。

“第三日” 因为哥林多前书15:4，有些人将此与诗篇16:10或何西阿书 6:2相联系，但是由于马太福音12:40，更有可能的是约拿书1:17。

“显现出来，不是显现给众人看”耶稣显现给几个特选的群体（参见约翰福音14:19, 24; 15:27; 16:16, 22，哥林多前书15:5-9）。

10:41 **“在他从死里复活以后，和他同吃同喝的人”** 虽然耶稣复活的身体不需要滋养身体，但他还是吃饭喝水，以表现他特殊的见证，他是真实的，并且与他们同在（参见路加福音24:35, 41-43，约翰福音21:9-13）。

10:42 **“他吩咐我们传道给众人”** 这个代词是指耶稣（参见马太福音28:18-20，路加福音24:47-48，使徒行传1:8，约翰福音15:27）。这见证开始于耶路撒冷，但是达到了整个世界。

“作审判活人死人的主” 基督是父审判时的执事（参见但以理书7:13-14，约翰福音5:22,27，使徒行传17:31，哥林多后书5:10，提摩太后书4:1，彼得前书4:5），如同他是父创造时的执事一样（参见约翰福音1:3，歌罗西书1:16，希伯来书1:2）。但耶稣不是来审判的，而是来拯救人的（参见约翰福音3:17-19）。
词语“活人死人”是指末世审判，耶稣第二次来临。有些信徒将会活着（参见帖撒罗尼迦前书4:13-18）。

10:43 **“众先知也为他作见证”** 在去以马忤斯的路上，耶稣向两个门徒指明（只记载于路加福音24:13-35），旧约在哪里以及如何提到了他自己。在楼上展现给门徒的这一切以及这信息，成为了向犹太人作见证的标准方法（参见3:18）。

“因他的名” （参见约珥书2:32和路加福音24:47）。

“凡信他的人……得蒙赦罪” 这就是福音的信息：
1. 每个人
2. 通过他的名
3. 信他的人
4. 得到赦罪

中心是耶稣，而不是行为。每一个人，任何人要得到拯救，所需要做的，都已经成就了。神已经选择通过盟约与堕落的人类建立关系。他启动了这项工作，并且设定了日程表，但是他也命令人类通过悔改、信心、顺服和坚持来回应。人类必须在基督里接受神的恩典。它并非自动转换。

弗兰克·司塔格（Frank Stagg），在其《新约神学》（New Testament Theology）一书中，对于悔改有一个有趣的评论，并且假设了悔改的关系：

“宽恕需要对罪有新的认识，并且远离它。供认自己的罪之后，肯定会得到

宽恕和洁净，这是毫无疑问的（约翰一书1:9），但是没有承诺供认可以怎样获得。在哥尼流的家，彼得讲述信心的悔改，宣布所有先知对这一位（耶稣）的见证：‘凡信他的人，必因他的名，得蒙赦罪’（使徒行传10:43）。在这个信里，伴随悔改和供认，一个人能‘承认和否认’自己的罪。这不是说悔改赢得了宽恕；悔改甚至配不上宽恕。如另一位神学家所说，罪人虽然知道自己无法被接受，但还是必须接受被拒绝、被认可的事实。在罪人愿意接受神“不”的回应而想听到“是”之前，是无法饶恕的。”（94页）。

NASB（修订版）经文： 10:44-48
[44] 彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听道的人身上。[45] 那些奉割礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也浇在外邦人身上，就都希奇。[46] 因听见他们说方言，称赞神为大。[47] 于是彼得说，这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？[48] 就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天。

10:44 注意，当圣灵降下的时候，彼得还没有完成布道（参见8:16-17; 10:44; 11:15）。

“降在一切听道的人身上” 真正紧张的并不是哥尼流。他已经完全被本地会堂所接纳。大家都成了朋友。他们以前没有明显接触过，甚至和犹太人都没有接触过，但是现在神已经完全接纳了他们。这接纳跟五旬节一样，被圣灵的力量和同在所证实和确认。

也要注意事情改变的顺序。圣灵先来，然后水洗，而不是接连进行（参见2:38）或者相反（参见8:17）。路加记录了发生的事情，而不是“应该发生的”。小心，不要试图把使徒行传记载的这些福音接触者变成“这位”福音接触者！

10:45 跟五旬节发生的一样，圣灵超自然的显现（参见46节），再次发生在罗马人当中。这次特别的神迹不是单单为了哥尼流和他的朋友，而是首先为割礼的信徒（参见47节）。它表明，神以强大毋庸置疑的方式接受了外邦人（参见11:17），甚至罗马人。

路加为使徒行传15章设置了一个文学场景，耶路撒冷公会。彼得和保罗，以及希腊化的犹太信徒，都已经确信，神通过基督完全接纳了外邦人。

“圣灵的恩赐” 圣灵的工作可清楚地见于约翰福音16:8-14。在某种意义上，认罪是从圣灵而来的恩赐。得救本身是圣灵的恩赐。圣灵内住也是圣灵的恩赐。这是圣灵的新时代。没有圣灵的同在和能力，就没有什么能够持久而且有效。

“浇在……身上”这是一个完成被动陈述语气。浇灌是旧约献祭系统的一部分。约珥书2:28预言了圣灵，并且被彼得在他五旬节的布道中引用（参见2:17,33）。圣灵已经由神完全的、永久的赐给了信徒。

10:47 这是修辞上期待得到答案为“no”的问题。这个问题将要得到从约帕伴随彼得的犹太人信徒的共识。

10:48 **“就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗”** 注意，施洗是瞬间完成的。也要注意，也是以耶稣的名完成的，如同在2:38和19:5。在使徒行传，洗礼程序是奉耶稣的名，而在马太福音28:19，是奉三位一体神的名。程序不是关键，而是被拣选者的心！

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 哥尼流的得救为什么如此重要？
2. 哥尼流的得救经历如何与保罗相似？
3. 装满动物的席子和彼得的解释与哥尼流的关系有什么神学意义？
4. 哥尼流朋友的转变为什么是一个问题？
5. 列出彼得的布道，与使徒行传其他拯救事件作对比。他们都不相同，虽然相似。

使徒行传 第十一章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
彼得向耶路撒冷教会报告	彼得为神的恩典辩护	彼得的辩护	彼得向耶路撒冷教会报告	耶路撒冷：彼得辩护自己的行为
11:1-18	11:1-18	11:1-18	11:1-4	11:1-10
			11:5-17	
				11:11-14
				11:15-17
			11:18	11:18
安提阿教会	巴拿巴和扫罗在安提阿	面向安提阿希腊人的事工	安提阿教会	安提阿教会的根基
11:19-26	11:19-26	11:19-26	11:19-26	11:19-21
				11:22-24
				11:25-26
	救济犹大地	送饥荒救济到耶路撒冷		巴拿巴和扫罗作为代表派往耶路撒冷
11:27-30	11:27-30	11:27-30	11:27-30	11:27-30

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文： 11:1-18

[1] 使徒和在犹太的众弟兄，听说外邦人也领受了神的道。 [2] 及至彼得上了耶路撒冷，那些奉割礼的门徒和他争辩
说， [3] 你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭了。 [4] 彼得就开口，把这事挨次给他们讲解说， [5] 我在约帕城里
祷告的时候，魂游象外，看见异象，有一物降下，好像一块大布，系着四角，从天缒下，直来到我跟前。 [6] 我定睛观
看，见内中有地上四足的牲畜，和野兽，昆虫，并天上的飞鸟。 [7] 我且听见有声音向我说，彼得，起来，宰了吃。 [8] 我
说，主阿，这"是不可的。凡俗而不洁净的物，从来没有入过我的口。 [9] 第二次，有声音从天上说，神所洁净的，你
不可当作俗物。 [10] 这样一连三次，就都收回天上去了。 [11] 正当那时，有三个人站在我们所住的房门前，是从该撒利
亚差来见我的。 [12] 圣灵吩咐我和他们同去，不要疑惑。（或作不要分别等类）同着我去的，还有这六位弟兄。我们都
进了那人的家。 [13] 那人就告诉我们，他如何看见一位天使，站在他屋里，说，你打发人往约帕去，请那称呼彼得的西
门来。 [14] 他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救。 [15] 我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一
样。 [16] 我就想起主的话说，约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。 [17] 神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督
的时候，给了我们一样，我是谁，能拦阻神呢？ [18] 众人听见这话，就不言语了。只归荣耀与神，说，这样看来，神也
赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命了。

11:1 这一节暗示着教会领导人对于这些事件感到惊奇。他们被震惊了，也不完全赞成！他们还没有理解大使命（参见马太福音28:18-20，路加福音24:47，使徒行传1:8）。

“众弟兄” 这是信徒早期的一个称谓，强调我们团体家庭般地一致性（参见1:15; 6:3; 9:30; 10:23; 11:1,12, 29; 12:17; 14:2; 15:1,3,22,23,32-33,40; 16:2,40; 17:6,10,14; 18:18,27; 21:7, 17; 22:5; 28:14-15）。要成为一个基督徒，就要成为家庭的一员！

“在犹太的” 这表现教会至今还有的地理上的限制。即使多年以后，教会仍然没有跨出文化上的界限。耶稣在1:8的命令没有得到遵守！

“外邦人也领受了神的道” 这是不定过去中间（异相）陈述语气。表现了个人接受福音信息的必要性（参见约翰福音1:12; 3:16，罗马书10:9-13，以弗所书2:8-9）。
短语“神的道”类似于“福音”。旧约圣经普世的应许/预言将要被实现。

11:2 **“及至彼得上了耶路撒冷”** 显然，外邦人事工的问题，在15章继续发生，是初期教会耶路撒冷领导人反复出现的问题。很多转信基督教的人仍然是狭隘的民族主义者（参见15:5; 21:18-26）。

“那些奉割礼的”

NASB	“those who were circumcised”
NKJV	“those of the circumcision”
NRSV, NJB	“the circumcised believers”
TEV	“those who were in favor of circumcising Gentiles”
Williams	“the champions of circumcision”

这个短语有几个不同的意义：（1）在10:45，描述彼得的六个犹太人同伴；（2）在这里，指耶路撒冷教会的一群信徒（参见11:18），还有（3）在加拉太书，指来自耶路撒冷教会的信徒（参见2:12）和犹太人非信徒（参见1:7; 2:4; 5:10,12）。

这些信徒的诚意没有问题，他们所处位置的逻辑也没有问题。不过，福音的激进性质已经向所有与摩西律法毫无关联的人打开了大门。这是很多现代信徒需要倾听留意的一条信息（是恩典带来拯救，而不是行为）。

“争辩”

NASB “took issue”

NKJV　　　　　“contended”
NRSV, TEV　　“criticized”
NJB　　　　　“protested”

这是一个未完成中动陈述语气。该语法形式可以表示过去时间里重复的动作，或者一个动作的开始。注意，这些信仰传统主义者是和彼得争辩，而不是和福音争辩。他们没有明白，这是福音的问题。

11:3 **“你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭了”** 显而易见，彼得并不是没有受到过挑战的领袖。语法上，这一节可以是陈述句或疑问句（NRSV）。
对于犹太人来说，同桌吃饭的问题非常重要。这可能恰恰是利未记11章食物条例背后的问题。犹太人不与迦南人一起进行任何社会活动。在古代近东地区，吃饭是一种盟约的关系。

在马太福音9:11; 11:19、路加福音5:30; 15:2，耶稣同样被控告违背了这样的传统。

彼得在其事工当中与这个问题相抗争（参见加拉太书2:12）。对于初信徒，这是相当敏感的一个问题。反思传统、文化和个人倾向是很难的，但是福音要求我们这样做（参见哥林多前书12:13，加拉太书3:23-29，歌罗西书3:11）。

11:4-18　彼得向耶路撒冷的犹太领导人重述他在西门家和哥尼流家的经历（使徒行传10章）。这个重复（参见15章的耶路撒冷公会）是路加表现这个问题（世界福音传播）对教会生活是如何重要的一种方式。

11:4　**“挨次”**
NASB　　　　　“in orderly sequence”
NKJV　　　　　“in order from the beginning”
NRSV　　　　　“step by step”
TEV　　　　　“a complete account”
NJB　　　　　“the details point by point”

希腊语单词“*kathexçs*”在新约圣经只有路加使用过（参见路加福音1:3; 8:1，使徒行传3:24; 11:4; 18:23）。它具有以逻辑的、暂时的或连续的顺序解释某事的含义。这符合路加的研究方法（参见路加福音1:1-4），有个性，并且受过专业训练（内科医生）。

11:6 **“我定睛观看”** 见1:10的注释。

11:12 **“不要疑惑”**
NASB　　　　　“without misgivings”
NKJV　　　　　“doubting nothing”
NRSV　　　　　“not to make a distinction”
TEV　　　　　“without hesitation”
NJB　　　　　“have no hesitation”

关于这个分词的语态（主动或中间），几个希腊文抄本都有所不同。在希腊文抄本P45和D甚至将其忽略。部分问题在于，其中一项较早地出现在10:20，那是这一段的平行对比经文。文士们喜欢平行一致。和新约圣经的大多数经文变体一样，这不影响句子的意思。

11:14 **“可以……得救”** 哥尼流的虔诚和慷慨并没有使他成为一个基督徒！

11:15　鉴于重复五旬节经历的目的，使徒行传这一节在神学上很关键。神使用耶路撒冷典礼仪式，表示他接受其他种族、地理和文化的群体（参见17节）。这个经历不是单为哥尼流，而是为（1）彼得，（2）陪伴着的犹太信徒，还有（3）耶路撒冷的教会。

11:16 **“我就想起主的话”** 这表现了早期使徒们对待神学的方式：引用耶稣的话，举耶稣的例子，或者引用旧约（参见马太福音3:11，使徒行传1:5）。彼得正在确定，主自己预见到了这个发展（即迹象）。

11:17 **“既然”** 这是第一类条件句，从作者的视角或为了他的目的而假定这是真实的。

“神……给他们恩赐……，像……给了我们一样” 如同15节，这是指五旬节（参见2:1-4; 8:15; 10:46; 15:8）。得救，像圣灵一样，也是从神而来的恩赐（参见罗马书3:24; 5:15-17: 6:23，以弗所书2:8）。

“信主耶稣基督的时候”必须要接受它（参见11:1，约翰福音1:12，以弗所书2:8-9）。在新约圣经里，有几个介词用来描述在耶稣里的信心：

1. epi　= 在上面 (这里)
2. eis　= 到……里面
3. en　 = 在……之内
4. hoti = 关于耶稣的陈述
5. 不带介词的与格

这种多样性似乎表示，没有与“信”（pisteuō）有关的具体的语法形式。通常强调的是个人的、自愿的方面（除了hoti，意思是福音或教义的内容）。耶稣是一个需要我们欢迎的人！

11:18 **“众人……就不言语了。只归荣耀与神”** 彼得的见证不仅扫除消极的气氛，也激发起赞美。这些初期领导人和信徒的大部分是可教的，灵活的。他们愿意调整自己的神学，跟随神的引导。

“神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得生命” 新约圣经有几处经文暗示，至高无上的神既是悔改的源头，也是恩典的源头（参见使徒行传5:31, 8:22，提摩太后书2:25）。

与这个说法有关的神学问题是，“至高无上的神是如何将拯救与要求人的响应相联系的？”信心和悔改（参见马可福音1:15，使徒行传3:16,19; 20:21）是人的回应，还是神的恩赐？有些经文强烈暗示它们是从神来的恩赐（参见使徒行传5:31; 11:18，罗马书2:4和提摩太后书2:25）。既然我相信所有经文都是受圣灵感动而写的（参见提摩太后书3:16），那么，就必须对比任何与该神学问题相关的经文，而不是死抠字眼，或者拘泥于宗派限制。很明显，真正的神控制着万物！使徒行传强调了一次又一次。然而，他已经选择盟约的方式与他最高的创造物相联。神总是采取主动，并且设定日程表，但是人类必须做出回应，并且要持续回应。这从来不是一个非此即彼的问题，这总是一个两者皆是的关系问题。见2:46专题：盟约。关于“悔改”，见2:38的专题。

NASB（修订版）经文: 11:19-26

[19] 那些因司提反的事遭患难四散的门徒，直走到腓尼基，和塞浦路斯，并安提阿。他们不向别人讲道，只向犹太人讲。[20] 但内中有塞浦路斯，和古利奈人，他们到了安提阿，也向希腊人传讲主耶稣。（有古卷作也向说希腊话的犹太人传讲主耶稣）[21] 主与他们同在，信而归主的人就很多了。[22] 这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提阿为止。[23] 他到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜，劝勉众人，立定心志，恒久靠主。[24] 这巴

拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是有许多人归服了主。[25] 他又往大数去找扫罗，[26] 找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的工夫，和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒，是从安提阿起首。

11:19-30　这段经文看起来是历史的转折点，也是一个神学的总结。它们与8:4相关。

11:19 **"那些……遭患难四散的门徒"** 在使徒行传，我们已经有了几个早期信徒遭迫害的例子（参见5:17ff; 6:8-15; 8:1-3; 9:1-2）。司提反对福音根本含义的理解，迫使巴勒斯坦的所有犹太信徒重新审视他们的信心和福音的目的。

"安提阿" 安提阿是罗马帝国第三大城市，仅次于罗马和亚历山大。它是叙利亚的首府，拥有大量的犹太人口，以其世俗生活和性败坏而闻名。它也因为其二轮战车比赛而举世闻名。它将成为基督教的一个主要中心。

"不向别人讲道，只向犹太人讲" 这说明，初期教会不能肯定向外邦人传教是否恰当。保守派会引用马太福音10:5耶稣的话语，而有远见的人则引用马太福音28:18-20或使徒行传1:8。这个神学问题将会在使徒行传15章达到最高潮。

11:20 **"塞浦路斯，和古利奈人"** 使徒行传6-8章同样是这些说希腊话的犹太人，他们开始在耶路撒冷传播基督教福音的普世含义。巴拿巴来自这个地区。

"向希腊人" 这个词（*Hellçn*）通常指外邦人（参见14:1; 16:1,3; 18:4; 19:10,17; 20:21; 21:28）。然而，在17:4，它指与会堂有联系，但非会堂成员的外邦人（即敬畏神的人）。

问题在于，"路加所说传教的对象是谁。"是（1）说希腊话的犹太人，在6:1和9:29（*Hellçnists*），还是（2）说希腊话的外邦人？这一节是不是在指明（1）另一类犹太人（参见NKJV, NRSV），（2）与会堂有联系的外邦人（*Hellçn*）。或者（3）完全的外邦人（参见TEV, NJB）？伴随着引起的所有暴乱，这个词可能是指那些说希腊话的人，有些可能是流散的犹太人，其他是完全的外邦人。

"传讲主耶稣" 这是动词的现在中间分词，英语单词"evangel"（福音）和"evangelism"（福音传道）就是由此而来。他们的信息不是旧约律法和程序，而是作为弥赛亚的拿撒勒人耶稣！

11:21 **"主与他们同在，信而归主的人就很多了"** 这是通过福音传道，神的伟大运行的另一个归纳陈述。最后，使徒行传1:8得到了实现（参见24b节）。

有意思的是，注意在这一节的开头，词语"主"（Kurios）第一次用来指耶和华（参见七十士译本出埃及记3:14，撒母耳记下3:12，以赛亚书59:1）。然而，这一节的后面部分用它指耶稣基督。新约作者经常用这种调换称谓的文学技法，来肯定耶稣的神性。

"神的手"是旧约神人同形用语。耶和华是永恒的灵，通过时间和创造物而显现。他没有有形的身体。然而，人类谈论任何个人的词汇都是有形的、人类的词语。我们必须记住堕落的、暂时的、绑定于地球上的人类语言的局限性。它以隐喻、类比和否定来论说属灵领域。它表达真理，但是以并非无遗漏的方式。神是远远超过我们的认识和表达能力的。他真的跟我们交流，但不是全面的。我们可以相信圣经，如同相信神自己的启示，但是我们必须意识到神仍然伟大。人类语言既能揭示，也有限制。

11:22 **“巴拿巴”** 巴拿巴是使徒行传的一个主要人物（参见4:36-37;9:27）。他的名字有激励者的意思，在23节很明显。耶路撒冷的教会仍然因为包含了外邦人而不自在。见4:36专题。

11:23有意思的是，注意，当巴拿巴看见神的恩典通过圣灵活跃显现时，他鼓励所有人保持信心。这清楚地表明，神的子民需要勤奋，需要坚持不懈。犹太人和教会非常关心异教不道德的文化背景。福音不仅是白得拯救的恩典，也是虔诚的呼召（参见马太福音5:48，罗马书8:28-29，哥林多后书3:18，加拉太书4:19，以弗所书4:1，帖撒罗尼迦前书3:13; 4:3，彼得前书1:15）。神想要反映他品格的人到这个失落的世界上去。基督教的目标不仅是我们死后上天堂，而是现在就学并像基督，这样别人就可能信基督。

11:24**“这巴拿巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心”**这个描述非常类似于使徒行传 6:3, 5说希腊话的门徒（七个人）。初期教会里有很多这样的人。愿我们的今天，我们的文化，我们的教会，也是这样！

11:25 **“他又往大数去找扫罗”** 这个动词在埃及蒲草纸抄本（但不是七十士译本）暗示着扫罗是不容易找到的。在新约圣经，只有路加使用这个词（参见路加福音2:44,45，使徒行传11:25）。这些沉默的岁月显然在加拉太书1:21也提到了。无法确定确切的时间段，但是大致是十年。

11:26 **“带他到安提阿去……门徒称为基督徒，是从安提阿起首”** 第一个“基督徒”带有贬损的意思，信徒如同异教徒一样。令人惊讶的是，这是一个罕见的词语。这个词的形成遵循一定的模式，那些支持或追随的人，比如，希律（Herod）（及其家人）被称作希律党（Herodians）（参见马可福音3:6;12:13，马太福音22:16）。他的使用在希腊化环境里表明，希伯来语里弥赛亚（基督）的称谓如何变成了耶稣信徒的名字（基督徒）。

在希腊化环境里，有可能这个词是官方给出的，以从信徒中区别出犹太人。

NASB（修订版）经文: 11:27-30
[27] 当那些日子，有几位先知从耶路撒冷下到安提阿。 [28] 内中有一位，名叫亚迦布站起来，借着圣灵，指明天下将有大饥荒。这事到革老丢年间果然有了。 [29] 于是门徒定意，照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄。 [30] 他们就这样行，把捐项托巴拿巴和扫罗，送到众长老那里。

11:27 **“先知”** 在新约圣经里，数次提到了先知（参见13:1; 15:32; 21:10，哥林多前书12:28; 14:1-5, 29-33，以弗所书2:20; 4:10）。总是不能确定他们的作用是最初的说预言，如同这里，还是提前告诉人们，如同哥林多前书14和使徒行传2:17（参见13:6; 15:32，哥林多前书12:28; 14:1-5, 29-33，以弗所书2:20; 4:10）。
在旧约圣经里，先知看起来是神的发言人，解释他的启示；然而，新约的先知不是神启示的中间人。新约作者对此有所保留，他们大多数是使徒，或与使徒有关的人。新约先知的恩赐必定受到了限制。圣灵所感的启示已经停止了（参见犹太书3和20节）。

专题：新约的先知

I. 旧约先知与新约先知不同，他们有从耶和华而来的圣灵启示（参见使徒行传3:18,21，罗马书16:26）。只有先知能写圣经。
   A. 摩西被称作一个先知（参见申命记 18:15-21）。

B. 历史书（约书亚记到列王记，路得记除外）被称作“前先知”（参见使徒行传 3:24）。

C. 先知取代大祭司的位置，作为从神而来信息的来源（参见以赛亚书到玛拉基书）。

D. 希伯来教规的第二位是“先知”（参见马太福音 5:17; 22:40，路加福音 16:16; 24:25,27，罗马书 3:21）。

II. 在新约里，先知这个概念有几个不同的用法。

A. 指旧约先知和他们圣灵所感的信息（参见马太福音 2:23; 5:12; 11:13; 13:14，罗马书 1:2）

B. 指为个人而非群体的信息（旧约先知注意为以色列人说话）

C. 既指施洗约翰（参见马太福音 11:9; 14:5; 21:26，路加福音 1:76），也指耶稣，把二者作为神国的宣告者（参见马太福音 13:57; 21:11,46，路加福音 4:24; 7:16; 13:33; 24:19）。耶稣也自称比众先知大（参见马太福音 11:9; 12:41，路加福音 7:26）

D. 新约圣经里的其他先知

1. 记录在路加福音里的耶稣早期生活（即马利亚的记忆）

a. 以利沙伯（参见路加福音 1:41-42）

b. 撒迦利亚（参见路加福音 1:67-79）

c. 西面（参见路加福音 2:25-35）

d. 亚拿（参见路加福音 2:36）

2. 说反话的预言（参见该亚法，约翰福音 11:51）

E. 指宣告福音的人(宣告恩赐的名单在哥林多前书12:28-29,以弗所书4:11)

F. 指教会里持续的恩赐（参见马太福音 23:34，使徒行传 13:1; 15:32，罗马书 12:6，哥林多前书 12:10,28-29; 13:2，以弗所书 4:11）。有时候可以指女人(参见路加福音2:36,使徒行传2:17; 21:9,哥林多前书11:4-5)。

G. 指启示录的预示灾祸的启示（参见启示录 1:3; 22:7,10,18,19）。

III. 新约先知

A. 他们不像旧约先知那样，给出圣灵所感的启示。这种陈述是可能的，因为词语“信心”(即完全福音的意思)的用法在使徒行传 6:7; 13:8; 14:22，加拉太书 1:23; 3:23; 6:10，腓立比书 1:27，犹大书 3,20。

从用在犹大书3节整个短语来看，这概念是清楚的，“一次交付圣徒的真道。”“一次”的真道是指基督教的真理、教义、概念、世界观教导。这一次性强调的是新约写作时神学上限制灵感，也不允许后来的或其他的写作被当做启示。新约里有很多不清晰、不确定的地方，但是信徒凭借信心确信，一切都需要信心和实践，在新约里是足够清楚透明的。这个概念描画了所谓的“启示三角”。

1. 神已经在时空历史中显示了自己（启示）

2. 他已经选择某些作者来记载和解释他的行动（灵感）

3. 他已派遣他的灵打开人的心灵，以理解这些著作，虽然不是决定性的，但足以得救，并且有效地过基督徒生活（启发）

重点在于，圣经作者的灵感是受限制的。没有更权威的著作、异象，或者启示。正典已经完结了。我们已经有了正确回应神的所有真理。

这真理最容易见于圣经作者的一致性，而不是真诚、虔诚信徒之间出现不一致。现代没有一个作者或发言者具有圣经作者的这种神圣的领导水平。

B. 在一些方面，新约先知与旧约先知相似。
   1. 预言未来的事件（参见保罗，使徒行传 27:22；亚迦布，使徒行传 11:27-28; 21:10-11；其他不知名的先知，使徒行传 20:23）
   2. 宣布判决（参见保罗，使徒行传 13:11; 28:25-28）
   3. 生动描绘一个事件的象征性行动（参见亚迦布，使徒行传 21:11）
C. 他们有时候不以预言的方式宣布福音的真理（参见使徒行传 11:27-28; 20:23; 21:10-11），但这不是根本所在。在哥林多前书，预言是基本的福音交流（参见 14:24,39）。
D. 他们是圣灵启发当代人的工具，是神的真理实际应用在每个新的形势、文化或时期的工具（参见哥林多前书 14:3）。
E. 他们活跃在早期的使徒教会中（参见哥林多前书 11:4-5; 12:28,29; 13:29; 14:1,3,4,5,6,22,24,29,31, 32,37,39，以弗所书 2:20; 3:5; 4:11，帖撒罗尼迦前书 5:20），《十二使徒遗训》（Didache，写于第一世纪晚期或第二世纪，日期不确定）提到了他们，北部非洲二世纪和三世纪的孟他努主义（Montanism）也提到了他们。

IV. 新约的恩赐已经消失了吗？
A. 这个问题难以回答。定义恩赐的目的，有助于阐明这个问题。它们是为了确定福音最初的传道，或者，它们是教会为了做工于自身和失落的世界而持续进行的方式？
B. 看看教会历史，新约本身能回答这个问题吗？新约里没有迹象说，属灵的恩赐是暂时的。那些企图拿哥林多前书 13:8-13 讨论问题的人，滥用了这段经文的作者意图，这里说任何东西都将过去，除了爱。
C. 我不得不说，既然新约圣经，而不是教会历史，是权威，那么信徒必须肯定恩赐将会继续。然而，我相信文化会影响释义。一些非常清楚的经文不再适用了（即圣吻礼，妇女戴面纱，教会在家里聚会，等等）。既然文化能影响经文，教会历史为什么就不呢？
D. 这仅仅是一个不能确切回答的问题。一些信徒主张"停止"，其他人主张"不停止"。这里如同很多有待解释的问题一样，信徒的心是关键。新约圣经是毋庸置疑受到文化的影响。困难在于，如何判断哪些经文受到了文化/历史的影响，哪些经文是永恒的（参见《如何读出圣经的全部价值》，Fee and Stuart's How to Read the Bible for All Its Worth, 14-19 和 69-77 页）。关于自由和责任的讨论，见于罗马书 14:1-15:13 和哥林多前书 8-10，是很关键的。我们如何回答这个问题，在两方面很重要。
   1. 每个信徒都必须按照现有的而行。神看的是我们的内心和动机。
   2. 每个信徒都要允许别的信徒按他们理解的信心而行。在圣经界限只能必须要宽容。神要我们像他所做的那样，彼此相爱。
E. 总之，基督教是信心和爱的生活，而不是一个完美的神学。与神的关系，影响我们与他人的关系，远远比确定的信息或完美的信条更重要。

11:28 "天下将有大饥荒……革老丢" 这个地理词语指的是罗马帝国（参见17:6, 31; 19:27; 24:5）。革老丢的统治时间是主后41-54年。他之前的统治者是卡利古拉，之后是尼禄。他在位期间有几次严重的饥荒（参见史维都尼亚斯《革老丢的一生》，Suetonius, Life of Caludius 18:2）。根据约瑟夫《犹太古史》（Josephus, Antiq. 20.5.2），巴勒斯坦地区最糟糕的饥荒发生在主后44-48年之间的某个时间。

11:29 “门徒定意，照各人的力量捐钱，送去供给住在犹太的弟兄” 这是外邦人教会促进与耶路撒冷的姐妹教会关系的主要策略之一。这为保罗的教会树立了典范（参见24:17，罗马书15:2-28，哥林多前书16:1-4，哥林多后书8-9，加拉太书2:10）。

11:30“把捐项托……送到众长老那里”这是第一次提到教会的长老(参见14:23; 15:2,4, 6, 22,23; 16:4; 20:17; 21:18）。“长老”（elders）一词与“监督”（overseers）、“主教”(bishops)和“牧师”(pastors)同义(参见使徒行传20:17,28和提多书1:5,7)。长老（presbuteros）一词具有旧约支派的背景，而监督（episkopos）则有希腊城邦国家政府背景。显然这是指耶路撒冷教会领导人中的特定群体（参见15:2,6,22,23）。新约中犹太人的比重很多，像雅各书和希伯来书，仍然使用犹太人所理解的长老、当地领袖，但不一定是牧师。

“巴拿巴和扫罗”至于在加拉太书2:2,10提到的去耶路撒冷的访问是指这次访问，还是指使徒行传15章去耶路撒冷公会的访问，已经讨论得太多了。对于保罗早年的生活和事工，我们知之甚少。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 外邦人接受基督为什么是一个神学问题？
2. 悔改是神的恩赐（18 节），还是盟约的要求（马可福音 1:15，使徒行传 3:16,19; 20:21）？
3. 巴拿巴为什么去寻找扫罗（保罗）？

使徒行传 第十二章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
雅各和彼得遭受迫害	希律王下手苦害教会	希律亚基帕一世迫害教会	教会遭苦害	彼得入监被主行神迹领出
12:1-5	12:1-5	12:1-5	12:1-5	12:1-5
彼得获救出狱	彼得获救出狱		彼得获救出狱	
12:6-17	12:6-19	12:6-11	12:6-10	12:6-11
			12:11	
		12:12-17	12:12-15	12:12-17
			12:16-17	
12:18-19		12:18-19	12:18-19a	12:18-19
			12:19b	
希律亚基帕的死	希律王暴死	希律亚基帕的死	希律亚基帕的死	迫害者的死
12:20-23	12:20-24	12:20-23	12:20	12:20-23
			12:21-23	
	巴拿巴和扫罗奉差遣	巴拿巴和扫罗在塞浦路斯传道 (12:24-13:12)		巴拿巴和扫罗返回安提阿
12:24-25		12:24-25	12:24	12:24
	12:25-13:3		12:25	12:25

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

上下文分析

希律王的后代（更多信息，请参阅Flavius Josephus著的《犹太古史（Antiquities of the Jews）》中的索引内容）。

I. 希律王
 A. 犹太地的王（主前37年-主前4年）；
 B. 太2：1-19；路1：5；

II. 他的儿子
 A. 希律·菲利普（西蒙玛丽安的儿子）
  1. 希罗底的丈夫；
  2. 以土利亚和特拉可尼地方分封的王（主前4年-主后34年）；
  3. 太14：3；可6：17；
 B. 希律·菲利普（克里奥帕特拉的儿子）；
  1. 加利利海西北地区分封的王（主前4年-主后34年）；
  2. 路3：1；
 C. 希律·安提帕斯
  1. 加利利和比利亚分封的王（主前4年至主后39年）；
  2. 处死施洗约翰；
  3. 太14：1-12；可6：14，29；路3：19；9：7-9；13：31；23：6-12，15；徒4：27；13：1。
 D. 希律·亚基佬-提督
  1. 犹太地、撒迦利亚、以及以土买的统治者（主前4年-主后6年）；
  2. 太2：22；
 E. 亚里斯都布鲁斯（玛丽安的儿子）；
  1. 他唯一的儿子就是希律亚基帕一世。
  2. 巴勒斯坦全境地的统治者（主后41年-44年）；
  3. 杀死雅各并且将彼得入监；
  4. 徒12：1-24；23：35；
   （a） 他的儿子是希律亚基帕二世，北部疆土分封的王（主后50年-70年）；
   （b） 他的女儿百妮基；
    (1) 与她的兄弟结成夫妻；
    (2) 徒25：13-26：32；
   （c） 他的女儿土西拉；
    (1) 腓力斯的妻子；
    (2) 徒24：24。

字词研读

NASB（修订版）经文：12:1-5 [1] 那时，<u>希律王</u>下手苦害教会中几个人。[2] 用刀杀了约翰的哥哥<u>雅各</u>。[3] 他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除酵的日子。[4] 希律拿了彼得收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后，把他提出来，当着百姓办他。[5] 于是彼得被囚在监里。教会却为他切切地祷告神。

12：1 “希律” 这里是指希律亚基帕一世。自主后37年到44年，他统治全巴勒斯坦的不同地区。后来被提升到罗马任职，成为该犹的朋友。该犹辅佐提庇留皇帝，后来成了卡里古拉皇帝。 犹太人乐意接受希律作为犹太地的统治者，是因为他的祖母（玛丽安）是哈西芒王朝/马加比时代（也就是犹太奋进党时期）的一位公主。 他严格奉行犹太教（可能是出于政治原因）。 有关这位希律的更多内容，请参阅约瑟夫著的《犹太古世》第19.7.3节及19.8.2节。

“教会” 请参阅徒5：11中的相关说明。

“下手苦害” 希律这么做的目的就是为了获得犹太领袖们的支持和认可（参见徒12：3，11）。 罗马领导人也采取同样的方法（参见徒24：27；25：9）。

路加在这卷经书中好几次用了这个词（参见徒7：6，19；12：1；14：2；18：10）。 在旧约圣经希腊译本中，这是一个常见词语，表示虐待。 路加所用的词语很大程度上受到旧约圣经希腊译本的影响。

12：2 “用刀杀了约翰的哥哥雅各” 这里是指使徒雅各，他是约翰的哥哥（参见路5：10；6：14；8：51；9：28，54）。 他是十二门徒中的一员（参见太17：1；26：37；可5：37；9：2；14：33；路9：28）。 雅各为什么被杀死、彼得为什么活下来，这是上帝的奇妙安排。 用刀杀死是对罗马公民处以死刑的常用方法，很显然这是犹太人所讨厌的方式。

有趣的是，在当时，早期的教会并没有想到像补选犹大那样补选雅各（参见徒1：15-20）。 原因不太清楚，可能是因为犹大背叛而非死刑，所以需要补选使徒（参见徒1：15-26）。

有人可能说：保罗希望耶稣的同胞兄弟雅各、即耶路撒冷教会的领袖，来作为使徒补选的候选人之一（参见加1：19）。 这与最初公认十二门徒身份及使徒身份的恩赐有关。

12：3 “捉拿彼得” 这是彼得第三次遭到逮捕（参见徒4：3；5：18）。 在当时，基督徒难免要遭到迫害。

“那时正是除酵的日子” 这是指逾越节（参见徒12：4），与无酵节连在一起，持续八天的时间（参见出12：18；23：15；路22：1）。 两个节日都是来记念上帝救以色列民从埃及地脱离奴役。 时间为犹太历尼散月（Nissan）的第14天到第21天，也就是我们公历的三月或者四月。

12：4 “四班兵丁” 这儿是指每天四班兵丁轮流看守，或者是指十六名兵丁每班四人轮流看守。 这儿的数字表明希律怕彼得会逃跑（参见徒5：19）。

12：5 “教会却为他切切地祷告上帝” 教会祷告（参见徒12：12），但是当上帝回应的时候，他们却惊讶不已。 “切切地”是一个非常强烈的副词（参见路22：44）。 在新约中仅仅用了三次（参见彼前1：22）。

专题： 代祷

I. 介绍
   A. 祷告非常重要，因为耶稣为我们做出了榜样。

1. 个人祷告，可 1：35；路 3：21；6：12；9：29；22：29-46。
2. 洁净圣殿，太 21：13；可 11：17；路 19：46。
3. 典范祷告，太 6：5-13；路 11：2-4。

B. 祷告就是将我们的个人信仰付诸于实际行动，祈求上帝恩待成就我们的祷告。

C. 上帝在很多方面都成就了他儿女们的祷告（参见雅 4：2）。

D. 祷告的主要目的就是要与三位一体的上帝建立关系并与他同在。

E. 祷告的范围可以是与信徒有关的任何事情或任何人。 如果相信上帝，我们可以一次性祷告；或者可以多次重复地祷告，因人因事而异。

F. 祷告可以包括以下几方面：
1. 赞美和敬拜三位一体的上帝；
2. 感谢上帝的同在和供应并与他建立关系等。
3. 承认我们过去和现在所犯下的罪；
4. 恳求上帝满足我们的所需所求；
5. 在天父面前为他人代求；

G. 代祷是非常奇妙的事。上帝更怜爱我们为之祷告的那些人，我们的祷告常常不仅改变我们和他人，而且做出了回应、满足了我们的需求。

II. 圣经材料

A. 旧约
1. 代祷的一些例子：
a. 亚伯拉罕为所多玛祈求，创 18：22；
b. 摩西为以色列民祷告；
(1). 出 5：22-23；
(2). 出 32：31；
(3). 申 5：5；
(4). 申 9：18，25；
c. 撒母耳为以色列民代祷；
(1). 撒上 7：5-6，8-9；
(2). 撒上 12：16-23；
(3). 撒上 15：11；
d. 大卫为他的儿子祷告；撒下 12：16-18；
2. 上帝寻求代祷者，赛 59：16。
3. 已知犯罪、不承认有罪、或者没有怀有悔改的心都会影响我们的祷告。
a. 诗 66：1；
b. 箴 28：9；
c. 赛 59：1-2；64：7；

B. 新约
1. 圣子和圣灵的代祷服事
a. 耶稣
(1). 罗 8：34；
(2). 来 7：25；
(3). 约壹 2：1；
b. 圣灵，罗 8：26-27
2. 保罗的代祷服事
a. 为犹太人祷告；

(1). 罗 9：1；
(2). 罗 10：1；
b. 为教会祷告；
(1). 罗 1：9；
(2). 弗 1：16；
(3). 腓 1：3-4，9；
(4). 西 1：3，9；
(5). 帖前 1：2-3；
(6). 帖后 1：11；
(7). 提后 1：3；
(8). 腓利门书，第 4 节经文；
c. 保罗要求教会为他祷告；
(1). 罗 15：30；
(2). 林后 1：11；
(3). 弗 6：19；
(4). 西 4：3；
(5). 帖前 5：25；
(6). 帖后 3：1；
3. 教会代祷服事；
a. 彼此祷告；
(1). 弗 6：18；
(2). 提前 2：1；
(3). 雅 5：16；
b. 为特殊群体的祷告；
(1). 我们的仇敌，太 5：44；
(2). 基督信徒同工，来 13：18；
(3). 执政者，提前 2：2；
(4). 病人，雅 5：13-16；
(5). 犯不至于死罪的人，约壹 5：16；
c. 为所有人祷告，提前 2：1；

III. 回应祷告受到的拦阻

A. 我们与基督及圣灵的关系
1. 常在他里面，约 15：7；
2. 奉他的名，约 14：13，14；15：16；16：23-24；
3. 靠着圣灵，弗 6：18；《犹大书》第 20 节；
4. 遵守上帝的旨意，太 6：10；约壹 3：22；5：14-15；

B. 动机
1. 坚定信念，太 21：22；雅 1：6-7；
2. 谦卑悔改，路 18：9-14；
3. 妄求，雅 4：3；
4. 自私，雅 4：2-3；

C. 其它方面；
1. 坚守
a. 路 18：1-8；
b. 西 4：2；

c. 雅 5：16；

2. 不断地求

a. 太 7：7-8；

b. 路 11：5-13；

c. 雅 1：5；

3. 家庭不和，彼前 3：7；

4. 远离已知的罪；

a. 诗 66：18；

b. 箴 28：9；

c. 赛 59：1-2；

d. 赛 64：7；

IV. 神学结论

A. 多么荣幸！多么好的机会！多好的责任和义务啊！

B. 主耶稣是我们的榜样，圣灵是我们的向导，天父在急切地等候我们！

C. 它能改变你、你的家庭、你的朋友以及这个世界。

NASB（修订版）经文：12:6-17

[6] 希律将要提他出来的前一夜，彼得被两条铁链锁着，睡在两个兵丁当中。看守的人也在门外看守。 [7] 忽然有主的一个使者，站在旁边，屋里有光照耀。天使拍彼得的肋旁，拍醒了他，说，快快起来。那铁链就从他手上脱落下来。 [8] 天使对他说，束上带子。穿上鞋。他就那样作。天使又说，披上外衣跟着我来。 [9] 彼得就出来跟着他，不知道天使所作是真的，只当见了异象。 [10] 过了第一层，第二层监牢，就来到临街的铁门。那门自己开了。他们出来，走过一条街，天使便离开他去了。 [11] 彼得醒悟过来，说，我现在真知道主差遣他的使者，救我脱离希律的手，和犹太百姓一切所盼望的。 [12] 想了一想，就往那称呼马可的约翰他母亲马利亚家去。在那里有好些人聚集祷告。 [13] 彼得敲外门，有一个使女，名叫罗大出来探听。 [14] 听得是彼得的声音，就欢喜得顾不得开门，跑进去告诉众人说，彼得站在门外。 [15] 他们说，你是疯了。使女极力地说，真是他。他们说，必是他的天使。 [16] 彼得不住地敲门。他们开了门，看见他，就甚惊奇。 [17] 彼得摆手，不要他们作声，就告诉他们主怎样领他出监。又说，你们把这事告诉雅各，和众弟兄。于是出去往别处去了。

12：6 **“在那夜”** 路加作品的特点就是叙述时指明时间（参见徒12：3，4，5，6，7，8，10，18）。

“在两个兵丁当中” 这节经文表明彼得无法逃脱。 除非他们有意释放彼得，否则他是无法出来的（参见徒5：19）。

12：7 **“忽然有主的一个使者”** 不同寻常的是，在《使徒行传》整卷经文中，主的使者（参见徒5：19；7：30，35，38，53；8：26；10：3，7，22）以及圣灵（参见徒：29，39；10：19）的超自然干预是交互变化的。 很明显，圣灵是直接说话，而使者则是外在身体表现。 有趣的是，在这种场合下看到了自然和超自然的结合（类似于出埃及时候的瘟疫）。

“快快起来” 这是一个不定过去主动祈使语气，表示紧急的意思。 主的使者为什么这么着急？ 他无法控制事态发展吗？

12：8 **“束上带子，穿上鞋”** 这是两个不定过去动词中间祈使语气。

“披上外衣，跟着我来” 这是一个不定过去动词中间祈使语气及完成主动祈使语气。

使者执行这项任务真的很迅速！　使者做事当机立断。

12：9 彼得无法确定这是否是异象、做梦、或者真实的事（参见徒12：11-12；10：17，19；11：5）。

12：11 **“彼得醒悟过来”** 路加在描述回头的浪子时采用了类似的短语（参见路15：17）。突然，所经历的事实及含意使他醒悟过来（参见徒12：12）。

12：12 **“马利亚的家”** 马利亚是一个非常普通的名字。 在四福音书中，有好几处提到了马利亚。

1. 耶稣的母亲（参见路 1：27）；
2. 抹大拉的玛丽亚，来自加利利的一个信徒（参见路 8：2；24：10）；
3. 雅各和约翰的母亲（参见路 24：10）；
4. 马大的妹妹、拉撒路姐姐（参见路 10：39，42）；
5. 革罗罢的妻子（参见约 19：25）；
6. 约翰马可的母亲（此处）。

“约翰的母亲” 这是指称呼为马可的约翰的母亲。 早期的教会就在耶路撒冷这样的家庭中聚集（参见徒12：12）。 这也是主耶稣从死里复活以后三次向门徒显现以及圣灵降临的地方。

约翰马可在第一次传教旅途中（参见徒12：25-13：13）跟随保罗及其表哥巴拿巴（参见西4：10）。 由于某种原因，他脱队回家（参见徒15：38）。 巴拿巴在第二次传教旅途上想带约翰马可，但是保罗拒绝了（参见徒15：36-41）。 这样导致了保罗和巴拿巴分开。 巴拿巴带着约翰马可去了塞浦路斯（参见徒15：39）。 后来保罗在狱中的时候，他主动提到约翰马可（参见西4：10）；保罗第二次在罗马入狱临死之前，再次提到了约翰马可（参见提后4：11）。

很明显，约翰马可参与了彼得的传教团队（参见彼前5：13）。 犹西比在《犹太古史》3：39：12中对约翰马可与彼得的关系进行了有趣地描述。

> “在这本书中，帕皮亚斯（Papias）向我们描述了从亚利斯提安（Aristion）那儿、或者直接从长老约翰那儿获得主耶稣所说的话。 为了引起学者们的注意，我现在必须采用从他那里引用的话语，获得福音书作者马可的一些信息：
>
> 这句话也是长老约翰过去所说过的，即“马可作为彼得的传译者(Interpreter)，非常小心地书写、但并不是按着顺序来写他对主耶稣所说所行的回忆。 马可没有亲自听到主耶稣的教诲、也不是他的门徒，但是后来正如我所说的那样成为彼得的门徒。彼得过去在这种场合下讲道，对主耶稣所说的话没有系统地排列，所以马可按照自己的记忆来合理地写下一些彼得所讲过的东西。 由于他的目的只有一个，即记下所有听过的话，并且保持准确无误’”（第152页）。

在这篇引用文章中，帕皮亚斯所指的是“老约翰”。在《真道辩（Against Heresies ）》5：33：4中，爱任纽（Irenaeus）说到：“这些话都是帕皮亚斯写下来的、是约翰所听到的、由波利卡普共同完成的”。　这也暗示帕皮亚斯也是从使徒约翰那里听来的。

“在那里有好些人聚集祷告” 这些词语的语法形式表明教会聚集进行祷告（现在中间（异相动词）分词后面为完成被动分词）。

12：13 **“外门”** 这是指街道上的小门。 有一个较大的门楼。

“罗大” 她的名字意思就是玫瑰。 无法确定她是否为房主做工还是祷告聚会团体中的一员。

12：15 **“你是疯了”** 教会向上帝祷告，但是他们对上帝所作的还是非常地惊讶（参见徒12：16）。

“他们说” 在该经文中有两个未完成主动陈述语气，即暗示罗大确定是彼得、以及楼上聚会祷告的那些人对此产生的反应都是出乎意料。

“必是他的天使” 在路加作品中，天使扮演着非常重要的角色。 很明显，犹太人相信守护天使可以保护他们的肉体（有关犹太人对守护天使的来源和信仰，请参阅《犹太百科全书（Encyclopaedia Judaica）》第2卷第963页）。 对于这一信念，没有任何经文依据。 天使的发展可能来自琐罗亚斯德教（Zoroastrianism）中的佛拉瓦奇（fravashi）。许多希伯来语的天使概念可以追溯到波斯语的影响。 对于新信徒而言，则有了一些守护天使的经文证据（参见太18：10）。

12：17 **“摆手不要他们作声”** 很明显这是亲眼所见（参见徒13：16）。 路加好几次记录下了这个姿势（参见徒13：16；19：33；21：40）。

“你们把这事告诉雅各和众弟兄” 这表明耶稣的同胞兄弟雅各已经成为耶路撒冷教会的领袖（参见15：13-21）。

专题：耶稣的兄弟雅各

A. 他被称作“公义的雅各”，后来被昵称为有“骆驼膝盖”的人，因为他经常双膝跪下祷告（摘自赫格西仆（Hegesippus）所说的话，由犹西比引用之）。
B. 雅各在主耶稣复活之前并没有成为一名信徒（参见可 3：21；约 7：5）。 耶稣在复活之后单独向他显现过（参见林前 15：7）。
C. 他与门徒们一起聚集在楼房内（参见徒 1：14），在圣灵降临节期间也可能在那儿。
D. 他结过婚（参见林前 9：5）。
E. 保罗把他称为教会柱石（可能将他看作一名使徒，参见加 1：19），但是他并不是十二使徒之一（参见加 2：9；徒 12：17；15：13）。
F. 在《犹太古史（Antiquities of the Jews）》20：9：1 中，约瑟夫说他于主后 62 年被犹太最高评议会兼最高法院的撒都该人下令用石头打死，而另外一种传统的说法（二世纪）就是他被从圣殿墙上推下去摔死。
G. 在耶稣死之后，他的亲戚被任命为耶路撒冷教会的领袖。
H. 他写了新约中的《雅各书》。

“出去往别处去了” 没有人知道彼得到哪儿去，很显然他没有听从某些人的建议去罗马，因为在《使徒行传》第15章中记录了彼得出现在耶路撒冷会议中。

即使上帝超自然地领出彼得，这并不意味着他可以随意行事，或者希望每次都能有这样的神迹帮助。 需要记住的是，雅各是被迫害至死的！ 彼得也向教会说过由于他的获救出狱可能会有更多的迫害。

NASB（修订版）经文：12:18-19

[18] 到了天亮，兵丁扰乱得很，不知道彼得往哪里去了。[19] 希律找他，找不着，就审问看守的人，吩咐把他们拉去杀了。后来希律离开犹太，下该撒利亚去，住在那里。

12：18 "扰乱得很" 这节经文体现了路加作品的特点（参见14：28；15：2；17：4，12；19：23，24；27：20）。 对发生的事件进行简单描写（间接肯定法）。

12：19 "就审问看守的人，吩咐把他们拉去杀了" 这是暗示，并没有明确表明。 有些翻译采用了斜体字来确定希腊经文中并没有存在的词语。 如果看守人看没了犯人，只能承受囚犯的惩罚（参见16：27；27：42）。

NASB（修订版）经文：12:20-23

[20] 希律恼怒推罗西顿的人。他们那一带地方，是从王的地土得粮，因此就托了王的内侍臣伯拉斯都的情，一心来求和。[21] 希律在所定的日子，穿上朝服，坐在位上，对他们讲论一番。 22 百姓喊着说，这是神的声音，不是人的声音。[23] 希律不归荣耀给神，所以主的使者立刻罚他。他被虫所咬，气就绝了。

12：20 "希律恼怒推罗西顿的人" 希律非常恼怒（迂回未完成时）。此处提到的这个历史事件并不为人所知，但是推罗西顿地区依赖于加利利地区的农业生产供应食物（参见王上5：11；拉3：7；结27：17）。

12：21 "希律在所定的日子，穿上朝服" 这件事发生在主后44年。 有关该事件更多、更完整的详细信息，请参阅约瑟夫的《犹太古史》第19.8.2节（由William Wihiston、Kregal翻译）。

> "在节日期间，所在省的主要达官名人聚集在一起。 在第二天，他穿上编制精美的银制服装，早早地抵达剧院；服装在阳光下灿烂夺目，引来啧啧称赞，成为人们关注的焦点。 奉承者欢呼雀跃，此起彼伏，把他奉作神明。 这些人还说到："是你怜恤了我们！因为你是唯一受尊敬的，我们愿意把自己的性命献上"。 这样，希律不再责备他们，也没有再拒绝他们的阿谀奉承。 但是当他抬起头来的时候，看到一头猫头鹰站在他上方的绳子上，就立即明白这只鸟带来了不祥之兆；因为它曾经带来好消息却使他陷入深切的悲痛之中。 他的腹部开始出现剧痛。 他抬起头来看着周围的人说："你们称呼我是神，现在就要离开这个世界；普罗维登斯责备刚才你们说了那些谎言，你们称呼我为万岁，现在我就要匆匆忙忙地死去了"。"（第412页）。
>
> 在《犹太古史》17：6：5中也对希律王的脾气和身体状况作了详细描述。

12：23 "主的使者" 这是指执行死亡的天使（参见出12：23；撒下24：16；王下19：35）。死亡掌握在上帝手中而非撒旦。 这就是一个世俗审判的例子。

NASB（修订版）经文：12:24

[24] 神的道日见兴旺，越发广传。

12：24 这是一句有特色的总结性说明经文（参见徒6：7；9：31；12：24；16：5；19：20；28：31）。

NASB（修订版）经文：12:25

[25] 巴拿巴和扫罗，办完了他们供给的事，就从耶路撒冷回来，带着称呼马可的约翰同去。

12：25 这儿就是保罗传教旅途的开始。在这节经文中，有一个不同的说法，即他们是否“回到”耶路撒冷（参见MSS א和B）或者“从”耶路撒冷启程（参见apo，MS D或者ek，MSS 第74页，A）。 第13章就开始于巴拿巴和扫罗在安提阿的事奉。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 上帝为什么释放彼得而非雅各？
2. 在教会众人聚会为彼得祷告得到回应的时候，他们惊异了吗？ 解释其中的含义。
3. 如果信徒常住在圣灵里，他们还需要天使吗？

使徒行传 第十三章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
巴拿巴和扫罗奉差遣	巴拿巴和扫罗奉差遣	巴拿巴和扫罗在塞浦路斯传道	巴拿巴和扫罗被选择奉差遣	传道使命 奉差遣
	(12:25-13:3)	(12:23-13:12)		
13:1-3		13:1-3	13:1-2	13:13
			13:3	
使徒在塞浦路斯传道	在塞浦路斯传道		在塞浦路斯	塞浦路斯：术士以吕马
13:4-12	13:4-12	13:4-12	13:4-5	13:4-5
			13:6-11a	13:6-12
			13:11b-12	
保罗和巴拿巴在彼西底的安提阿	在彼西底的安提阿	旅行到彼西底的安提阿以及以哥念	在彼西底的安提阿	到达彼西底的安提阿
13:13-16a	13:13-41	13:13-16a	13:13-16a	13:13-16a
13:16b-25		14:16b-25	13:16b-20a	13:16b-25
			13:20b-25	
13:26-41		13:26-41	13:26-41	13:26-31
				13:32-37
				13:38-39
	在安提阿的蒙福和冲突			13:40-41
13:42-43	13:42-52	13:42-43	13:42-43	13:42-43
				保罗和巴拿巴向外邦人传道
13:44-52		13:44-47	13:44-47	13:44-47
		13:48-52	13:48	13:48-49
			13:49-52	
				13:50-52

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主

题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

上下文分析

A. 这是对保罗和巴拿巴第一次传道旅途的描述。 《使徒行传》的其它部分则全部描述保罗的事工。

B. 在圣经背景下，根据当时的地图来查看第13章和第14章所提到的地理位置是非常有帮助的。

C. 在第13章和第14章中，有一个非常明显的转变，就是巴拿巴从领袖身份变为保罗成为领袖人物。 这是约翰马可离开这支团队的原因吗？

字词研读

NASB（修订版）经文：13:1-3
[1] 在安提阿的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴，和称呼尼结的西面，古利奈人路求，与分封之王希律同养的马念，并扫罗。 [2] 他们事奉主，禁食的时候，圣灵说，要为我分派巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。 [3] 于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。

13：1 **“安提阿”** 请参阅徒11：19有关说明内容。

“教会” 请参阅徒5：11中的相关说明。

“先知和教师” 在林前12：28和弗4：11中列出了圣灵所赐的两件礼物。该语法结构就是这样的，我们无法确定列出的这五个人身份是否都是先知和教师、或者前三个人为先知而后两位是教师。

这个习语的问题就是“新约中的预言恩赐如何与旧约中的先知联系起来？” 在旧约中，先知就是圣经经文的作者。 在新约中，这个任务就交给了最初的十二位使徒及其同工。 “使徒”这个词语被看作是一种恩赐（参见弗4：11），随着十二使徒去世之后，任务发生了变化，这样就成了先知的职分。 启示停止，因此再也没有新的圣经经文。 新约先知们的主要任务就是传播福音，也是一个与以往不同的任务，如何将新约真理应用到当前情况和需要当中。 请参阅徒3：18中的专题说明。

在徒13：1中提到了教师的恩赐，与预言相结合；但是在弗4：11中，它与牧师联系在一起。 在提后1：11中，保罗说他是一位传道者、一位使徒、一位师傅。 此处，教师地位看起来是独立的，跟罗12：7所提到的一样。在雅3：1中还专门作了说明。 这就暗示着这些领袖身份的恩赐以不同方式、在不同信徒中可以结合起来，满足那个时代或者所在区

域教会的需要。 这些有恩赐的领袖（参见弗4：11）各个都传播福音，但是所侧重的内容是不一样的。

“称呼尼结的西面” 尼结（Niger）这个词在拉丁文中表示黑暗或者黑色。 有些人认为这位西面（Simon）与可15：21中提到的那位西门（Simon）有关。

“古利奈人路求” 这可能是一位希腊犹太人，他向安提阿的外邦人传福音（参见徒11：20）。 他可能不是罗16：21中所提到的那位路求。

“与分封之王希律同养的马念” 马念是希伯来语玛纳恒的希腊文形式，意思就是“安慰者”。 这个人要么就是希律安提帕（请参阅第12章的介绍说明）的同胞兄弟（希腊文献）、或者他与希律安提帕一起长大（希腊蒲草纸抄本）。 路加可能是从他与这个人的交谈了解到希律安提帕（分封之王）的一些信息。

13:2 **“事奉”**
NASB “ministering”
NKJV “ministered”
NRSV “worshiping”
TEV “serving”
NJB “offering worship”

这是希腊词语Leitourgia（“公共”和“事奉”相结合的一个词），是从英语词汇“礼拜仪式”而来的。 其原意是指某些人自费进行公共事奉。 这里暗示在敬拜期间寻求上帝旨意的那段时间。 那么这个动词是指整个教会还是这五个人？

“禁食” 在旧约中，一年只有一天禁食，请参阅《利未记》第16章中的赎罪日相关内容。 然而，在一世纪期间，在犹太教中，拉比却发展成每周两次禁食。 虽然没有要求信徒禁食，但是在辨别上帝旨意的时候，多次禁食是很有帮助的（参见徒14：23）。

专题： 禁食

禁食虽然在新约中从没有做过要求，但是对于耶稣的门徒而言在适当的时候可以进行禁食（参见徒2：19；太6：16，17；9：15；路5：35）。 在《以赛亚书》第58章中对正确禁食进行了描述。 耶稣自己有先例（参见太4：2）。 早期的教会禁食（参见徒13：2-3；14：23；林后6：5；11：27）。 禁食的动机和方式至关重要，禁食时间长短和次数可以随意。 新约信徒不一定要遵守旧约禁食的规定（参见《使徒行传》第15章）。 禁食不是显耀一个人灵性的方式，而是与上帝更加亲近，寻求他的指引。 它可以在灵性上有所帮助！

早期教会倾向于禁欲主义造成文士们在几处经文中插入了“禁食”字眼（比如太17：21；可9：29；徒10：30；林前7：5）。 如想了解更多信息，请参阅由联合圣经公会出版、由Bruce Metzger著的《希腊文新约经文注释（A Textual Commentary on the Greek New Testament）》。

“圣灵说” 这是圣灵人性化在圣经中的另外一个证据。 人们是否可以听得见或者凭直觉感受到圣灵是无法确定的（参见徒8：29；10：19；11：12；20：23；21：11）。 很明显，这会是一个非常具体的信息（参见徒16：6-7）。

“分派” 这是一个不定过去主动祈使语气。 Aphoriz一词跟“圣洁（hagiaz）”的概念相同。 它表示分派去完成指定的神圣任务（参见罗1：1；加1：15）。

希腊文圣经中的“分派”之后是分词形式（dē），表示强度（参见路2：15；林前6：

20）。 它表达出对圣灵呼召的热心。 与保罗在徒15：36中的表白相同。

“去作我召他们所作的工” 这是一个完成中间（异相动词）陈述语气。 它是上帝呼召并分配传道任务（参见林前12：7，11）。

13：3 **“按手在他们头上”** 这节特殊的经文是否就是我们现代授神职的根据所在。 然而，将它作为现代授神职的圣经基础是不合适的。 在圣经中，有好多“按手在头上”的例子。

1. 在旧约中，其目的就是：
   a. 燔祭（参见利 1：4；3：2；4：4；16：21）。
   b. 祝福（参见创 48：13；太 19：13，15）。
   c. 委托继任（参见民 27：23；申 34：9）。
2. 在新约中，它的意思随着背景的变化而变化：
   a. 医治疾病（参见路 4：40；13：13；徒 9：17；28：8）。
   b. 奉献或者委托任务（参见徒 6：6；13：3）。
   c. 与接受圣灵恩赐有关（参见徒 8：17；19：6；提前 4：14；提后 1：6）。
   d. 犹太教或者教会基本教训（参见来 6：2）。

按手在头上并不是授神职。 这些人已经被呼召、恩赐、发挥领袖人物的作用。 它不是受到呼召去传道，而是拓展他们正在进行着的工作。

授神职是将他们与信徒区别开来。从罗马天主教开始，将神职人员和其他人分开。新约中，在采用希腊词cleros（由抽签继承）及laos（在希腊语中表示人们）的时候，常常是指整个信徒群体。 所有信徒都被呼召、恩赐、奉献全部时间去传播福音（参见弗4：11-12）。 圣经中没有任何证据将信徒分成等级不同的群体。 所有信徒都有恩赐去传扬基督的福音（参见林前12：7，11）。

NASB（修订版）经文：13:4-12

[4] 他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往塞浦路斯去。 [5] 到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲神的道。也有约翰作他们的帮手。 [6] 经过全岛，直到帕弗，在那里遇见一个有法术假充先知的犹太人，名叫巴耶稣。 [7] 这人常和方伯士求保罗同在，士求保罗是个通达人。他请了巴拿巴和扫罗来，要听神的道。 [8] 只是那行法术的以吕马，（这名翻出来就是行法术的意思）敌挡使徒，要叫方伯不信真道。 [9] 扫罗又名保罗，被圣灵充满定睛看他， [10] 说，你这充满各样诡诈奸恶，魔鬼的儿子，众善的仇敌，你混乱主的正道还不止住吗？ [11] 现在主的手加在你身上。你要瞎眼，暂且不见日光。他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。 [12] 方伯看见所作的事，很希奇主的道，就信了。

13：4 **“被圣灵差遣”** 这里的经文说明不是当地教会差遣、而是被圣灵差遣。 在《使徒行传》中，圣灵被强调是三位一体的一部分。 “新弥赛亚时代”就是“圣灵时代”。 他呼召、恩赐、指引、宣告以及授权。 如果没有他的同在和祝福，是不会出现永久性或者有效的作工。

“西流基” 这是叙利亚安提阿的港口城市。 它位于西南方向，距离大约为15里地。它的名字则来自于亚历山大大帝（塞琉西），在亚历山大死后由塞琉西来统治这片区域。

“塞浦路斯（塞浦路斯）” 这是巴拿巴的故乡，那儿居住着大量的犹太人。 在旧约中，它是指基提（Kittim）。 他并不是该岛上第一位基督信仰见证人。

13：5 **“撒拉米”** 这是塞浦路斯岛东海岸线上的港口城市。 它是岛上的商业中心。

“就在犹太人各会堂里传讲上帝的道” 传道的原因很明显：（1）这些犹太人已经了解旧约；（2）犹太民族是被上帝所拣选的民族（参见创12：1-3），并且首先有机会做

出回应（参见徒3：26；13：46；17：2；18：4，19；19：8；罗1：16）；（3）在犹太人会堂中，作服侍的是那些[a]已经相信唯一真神上帝的人、[b]了解旧约圣经的外邦人。这就是保罗在犹太会堂中经常传教的方法。

“约翰” 这是指约翰·马可，他的家就是信徒们聚会的地方（参见徒12：12）。他是传统认为《马可福音》的作者，记录了使徒彼得的亲眼见证。他也是保罗和巴拿巴分别传道产生巨大分歧的原因（参见徒15：36-41）。然而在后来，保罗在他的书信中主动提及约翰马可（参见西4：10；提后4：11；《腓利门书》第24节）。更多信息，请参阅徒12：12中的相关说明。

13：6 “经过全岛” 这里意思有可能是他们在该岛上停留下来，在各个犹太会堂传道。

“帕弗” 这是指新的帕弗城，与几里之外的较旧腓尼基城区分开来。这两座城都是根据腓尼基女神帕福斯（Paphian）来命名的。该女神是指爱神，也被称作阿弗洛狄蒂、阿施塔特、维纳斯等。该城是塞浦路斯的官方政治首都。

“巴耶稣”这个人是假充先知的犹太人。他名字的意思就是“约书亚的儿子”。我们可以从第8节经文中了解到，他是行法术的以吕马。“行法术”表明这个希腊词语与一个亚兰语词根相同，意思就是“巫士”（参见徒13：10）。请参阅徒8：9中的专题说明。

13：7 “方伯士求保罗” 对于路加作品中的真实性有很多说法。此处反映了历史学家路加作品的准确性。他称这个人为“地方总督（方伯）”，意思就是塞浦路斯是罗马帝国参议院省。我们知道这是发生在主后22年，由奥古斯塔斯颁布的。我们也可以从所罗易的拉丁文题词得知：士求保罗是于主后53年开始自己的总督任职的。从考古学方面来看，一世纪地中海国家的更多信息则可以证实路加历史事件的准确性。

“通达人” 这个词有各种各样的内涵。在上下经文中，它是指他可以有效地进行统治。从他身上也可以反映出，福音不仅可以影响到穷苦人和没有受过教育的人，还可以影响到富有的人以及受过良好教育的人（参见马念13：1）。也有可能的是，路加写《使徒行传》的意图在于表明福音并没有威胁到罗马帝国的统治。

13：8 “以吕马” 这是个希腊文名字，是阿拉伯语词汇对聪明人的字译（圣人、占卜者、即一个人可以通过操纵看不见的权利/力量来预测和控制未来）。

“行法术的”这个词与“东方三博士（magi）”有关，意思就是指有智慧的术士，比如但以理（参见但2：2；4：9；太2：1）。然而在保罗时代，常用来指希腊罗马帝国中巡回表演的术士及庸医。请参阅徒8：9中的相关说明。

“真道” 在新约中，这个词常用于以下三种特定方式中，（1）相信耶稣基督为救主的人；（2）过着忠实、敬虔的生活；或者（3）福音书的神学内容（也就是基督教教义，参见《犹大书》第3节、第20节）。在徒6：7中，同样不是很清晰。根据经文及上下文内容来看，此处是指上述第3项。

13：9 “保罗” 在《使徒行传》这卷经书中，这是头一次使用他的罗马名字。保罗这个名字来自希腊语，意思就是“小”。有人认为它是指保罗的身材矮小，另外一些人认为

保罗自己评价自己是“使徒中最小的一个”，因为他曾经迫害过教会。 这可能是他的父母在他出生时给他起的另外一个名字。

“保罗，被圣灵充满” 圣灵的力量引导早期教会，用“充满”这个词来描述（参见徒2：4；4：8，31；6：3；7：55；9：17；13：9，52）。 正被圣灵充满、每日都被圣灵充满是所有信徒的正常状况（参见弗5：18）。 在《使徒行传》中，常常与大胆清楚地传扬福音有关。

“定睛看他” 请参阅徒1：10中的相关说明。

13：10 保罗借用以下几个词语表明了犹太假先知的特点：

1. “充满诡诈”：意思就是用诱饵来诱陷（这是在路加作品中唯一采用这个词的地方）。
2. “充满奸恶”：这个词来自于希腊语，意思就是做事轻慢，但是具有邪恶的含义（参见徒 18：14）。 这个词只在《使徒行传》中出现过（参见徒 13：10；18：14）。
3. “魔鬼的儿子”：这是犹太人成语（参见徒 3：25；4：36），用来描述魔鬼行动的特点（参见太 13：38；约 8：38，41，44）。
4. “众善的仇敌”：这个词在路加作品中用了好几次，涉及到旧约中的引用（参见路 1：71，74；20：43；徒 2：35）。 所有喜爱上帝的，这人都反对。 请参阅徒 3：14 中的专题说明：公义。
5. 保罗在此用了综合性词语“所有”共三次，表明这个人在意志上是完完全全邪恶的。

“混乱主的正道” 这个问题的答案就是“是”。 在新约中，“正（right）”或者“直（straight）”这个词反映了旧约中“公义”的概念，意思就是标准或者量度的竿。新约中，“混乱（crooked）”或者“不正当的（perverted）”反映旧约中罪的词语，其偏离了标准，即偏离了上帝。 这个人使得所有的事情都混乱了（也就是与公义相反）。

13：11 **“主的手”** 这是犹太人拟人化短语，是指耶和华的权柄和同在（参见路1：66；徒11：21）。 在旧约中，它常常是指上帝的审判（参见出9：3；撒上5：6；伯19：21；23：2；诗32：4；38：2；39：10），此处也是如此。

“你要瞎眼” 保罗描述这个人的特点采用了“邪恶”及“叛逆”等词汇、并且对其进行处罚的形式都可能反映了保罗自己先前的经历。 此时他回顾过去，仿佛从眼前这位犹太假教师身上看到了自己（参见徒9：8）。
瞎眼常用来比喻缺乏属灵的接纳能力（参见《约翰福音》第9章；《使徒行传》第9章）。

13：12 **“看见所作的事，就信了”** 这儿采用了同样的希腊词（pisteuô），可以将这个名词翻译成相信、信仰或者信靠），在整本新约中则是指真正的信仰。 这位总督对福音讯息进行了回应。 一个人的眼睛是闭着的（从字面意思上来说）；一个人的眼睛是睁开的（比喻）。 这就是信仰的真理（参见《约翰福音》第9章）。 请参阅徒8：12中的专题：信仰（名词、动词、和形容词）。

NASB（修订版）经文：13:13-16a

[13] 保罗和他的同人，从帕弗开船，来到旁非利亚的别加。约翰就离开他们回耶路撒冷去。[14] 他们离了别加往前行，来到彼西底的安提阿。在安息日进会堂坐下。[15] 读完了律法和先知的书，管会堂的叫人过去，对他们说，二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。[16] 保罗就站起来，举手说，

13：13 **“保罗和他的同人”** 很明显，领袖人物发生了变化。 从《使徒行传》本卷起，保罗的名字列在了首位。

“旁非利亚的别加” 别加是罗马帝国旁非利亚小沿海省份中最大的城市（位于土耳其的中南部）。距内陆几英里，用来阻止海上航行的袭击。
很明显保罗这次并没有在这里布道，而是后来才在这里布道（参见徒14：25）。 还没有历史证据表明基督徒群体在这个地区已经存在了几百年。 保罗只是路过这个沿海地区而已。

“约翰就离开他们回耶路撒冷去” 路加记录了这个事件，但是没有说明原因（其他新约作者也没有）。

13：14 **“彼西底的安提阿”** 从字面上来看，它的意思就是“安提阿朝向彼西底”，因为安提阿位于罗马帝国加拉提亚省弗里吉亚的异教区。 这里有一个截然不同的异教群体，可能来自欧洲。

“在安息日” 这里是指自星期五的日落到星期六的日落这段时间。 犹太人的时间概念是根据《创世纪》第1章中从第一天日落起到第二天日落结束作为一天的时间来计算。

“坐下”：这可能是表示某人要在会堂讲道的一个习语。 拉比们常常坐下布道（参见太5：1；路4：20）。 犹太会堂定期邀请巡回布道者布道（参见徒13：15）。

13：15 **“读律法和先知的书”** 这是指耶稣时代犹太会堂内典型服侍的一部分。 最初只读摩西律法，但是在主前163年，安提奥古四世伊比凡尼（Antiochus IV Epiphanes）禁止这么做。犹太人就用阅读先知书来代替。 在马加比家族起义期间，恢复了犹太教，又继续阅读摩西律法和先知书，作为犹太会堂服侍的一种基本格式（参见徒13：27）。

希伯来圣经被分为以下三部分（英文版圣经的顺序参照《旧约圣经》的希腊文译本）：

1. 摩西五经，即《创世纪》到《申命记》；
2. 先知书；
   a. 前先知书 – 自《约书亚记》到《列王纪下》（《路得记》除外）；
   b. 后先知书，自《以赛亚书》到《玛拉基书》（《耶利米哀歌》和《但以理书》除外）。
3. 文集
   a. 智慧文学（《约伯记》到《诗篇》）；
   b. 流放后文学（《以斯拉记》到《以斯帖记》）；
   c. 五书卷（五卷书）
      (1). 《路得记》（在圣灵降临节阅读）；
      (2). 《传道书》（在犹太圣殿内阅读）；
      (3). 《雅歌》（在逾越节阅读）；
      (4). 《耶利米哀歌》（阅读纪念主前586年耶路撒冷被毁）；
      (5). 《以斯帖记》（在普林节阅读）；
   d. 《历代志上、下》；

e. 《但以理书》。

“管会堂的” 这些人都是对犹太会堂建筑进行维护并且维持崇拜秩序的（参见路8：41，49）。 他们经常邀请客人讲道。

“若有什么劝勉众人的话” 这是第一类条件句，假定表达作者真实的观点。 它常常是指犹太会堂的一般礼拜活动。 保罗充分利用了这个机会进行布道。

13：16 **“保罗就站起来”** 通常情况下，犹太教师坐着讲道，然而在讲道的时候站起来则是希腊罗马的习惯。 保罗变换了布道方式，向听众做介绍。

“举起手” 保罗示意保持安静。 路加经常提到这种见证（参见徒12：17；13：16；19：33；21：40）。

NASB（修订版）经文：13:16b-25
[16]以色列人，和一切敬畏神的人，请听。[17] 这以色列民的神，拣选了我们的祖宗，当民寄居埃及的时候，抬举他们，用大能的手领他们出来。 [18] 又在旷野容忍他们约有四十年。（容忍或作抚养） [19] 既灭了迦南地七族的人，就把那地分给他们为业。 [20] 此后，给他们设立士师，约有四百五十年，直到先知撒母耳的时候。 [21] 后来他们求一个王，神就将便雅悯支派中，基士的儿子扫罗，给他们作王四十年。 [22] 既废了扫罗，就选立大卫作他们的王。又为他作见证说，我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。 [23] 从这人的后裔中，神已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。 [24] 在他没有出来以先，约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。 [25] 约翰将行尽他的程途说，你们以为我是谁？我不是基督。只是有一位在我以后来的，我解他脚上的鞋带，也是不配的。

13：16b **“以色列人，和一切敬畏上帝的人，请听”** 这儿有两个群体，即犹太人和敬畏上帝的外邦人（参见徒13：26；10：2，22，35）。 这个布道与《使徒行传》第7章的司提反布道非常相似。保罗在很多方面都深受司提反对于旧约和福音理解的影响。

13：17 保罗开始回顾旧约的历史，自上帝呼召列祖（亚伯拉罕、以撒和雅各）以及在埃及地遭奴役并从埃及地被领出来（自《出埃及记》到《申命记》）。

“抬举他们，用大能的手领他们出来” 这是旧约中对耶和华的典型描述（参见七十士译本出6：1，6）。 它与拟人化短语“他的右臂”相似。 圣经用人类的词汇来描述上帝（也就是拟人化），他是一位永恒的、非物质的、普遍存在的灵。 这些圣经类推是许多误解和字面夸大的来源。 圣经采用了类比、比喻以及从反面的手法来谈及上帝。 上帝远远超出堕落的、受时间限制的、地球上的人类所能理解或表达的限度！

13：18 **“又在旷野容忍他们约有四十年”** 这反映的是申1：31，可以将其翻译成“抚养”（参见MSS A，C）。 这里是指旧约经书中的《出埃及记》和《民数记》。
“四十”一词常常为一个近似数。 从字面上来看，自何烈山到什亭以色列人所用的时间为三十年半，两年的时间在何烈山（西奈山）。

13：19 **“灭了七族的人”** 巴勒斯坦这些民族的特点可以用七种方式来表达：
1. 集体词语，迦南人（也就是低地人，参见创 10：18-29；士 1：1）或者亚摩利人（也就是高地人，参见创 15：16）。
2. 两个民族（迦南人、比利洗人，参见创 13：7；34：30；士 1：4-5）。
3. 三个民族（希未人、迦南人、赫人，参见出 23：28）。
4. 五个民族（迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人，参见出 3：

17）。
5. 六个民族（迦南人、赫人、亚摩利人、比利洗人、希未人、耶布斯人，参见出 3：8，17；33：2；34：11；申 20：17；书 9：1；12：8）。
6. 七个民族（赫人、革迦撒人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人，参见申 7：1；书 3：10；24：11）。
7. 十个民族（基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、赫人、比利洗人、利乏音人、亚摩利人、迦南人、革迦撒人、耶布斯人，参见创 15：19-21）。

“为业” 在希腊译本旧约圣经中，三种重合词语kata + klēros + nemô是很常见的，但是在新约中只在此处使用过（其它经文有 kata + klēros + didômi）。 它暗示通过拈阄在以色列众支派中对应许之地进行分配（参见《约书亚记》第13章至第19章）。

“四百五十年” 这个数字是这样组成的：
1. 在埃及地受苦待 400 年（参见创 15：13）；
2. 在旷野流浪 40 年（参见出 16：35；民 14：33-34；32：13）；
3. 7 至 10 年的征服时间（参见书 14：7，10）。

“钦定版圣经（KJV）”将该数字加在第20节经文中，并且与《士师记》有关（请参阅约瑟夫《犹太古史》8：3：1）；但是这个词却出现在更老、更好的安色尔希腊手抄本中（参见א, A, B, C），它与王上6：1所述日期更吻合。 在NASB中发现的破折号是强调这些数字所发生的适当地点。

13：20 这是指《撒母耳记上》第7章中所提到的士师。

13：21 这是指《撒母耳记上》中的第8章至第10章。

“四十年” 旧约手抄本（NIV版本圣经）撒上13：1中包含有“四十”这个词，之前的旧约版本圣经中并没有出现过这个时间短语。 约瑟夫的《犹太古史》6：14：9中也提到了“四十”年。 《旧约圣经》希腊文译本中恰恰没有了整个句子，而是从撒上3：2开始的。“四十”很明显是犹太教的传统说法。

13：22 **“我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人”** 这并不是直接从旧约中引用的，但是它看起来好像是结合了诗89：20及撒上13：14。需要记住的是，保罗的布道基本上都是遵循了《使徒行传》第7章中司提反的方法。大卫可以说是符合上帝心意的人，他认罪悔改蒙得赦免（参见《诗篇》第32篇、第51篇；《撒母耳下》第11章），对所有信徒们都是一个很大的鼓励。

这个组合引用暗示了以下几方面：
1. 这是拉比们的标准做法，用来解释在新约中引用许多不常用的旧约内容。
2. 这已经是基督教基本教义的一部分。 保罗经常从早期的基督教赞美诗以及其它文献来进行引用。
3. 对于保罗来说，这里的引用是非常独特的，表明路加必须从保罗本人那里获得《使徒行传》所记录的一手信息。

“合我心意的人”
NASB，NKJV， “who will do all My will”
NRSV “who will carry out all my wishes”

TEV　　　　　"who will do all I want him to do"
NJB　　　　　"who will perform my entire will"

这节经文是结合了旧约的典故。 这句话并没有出现在旧约经卷中。 在旧约经文中，扫罗是悖逆的，被上帝所弃绝的。 但是大卫的一生也有悖逆的时候。 上帝在不完全的世人身上作工成就了他的救赎计划。

13：23 这里与徒7：52内容相同。它是指所有旧约的应许。

1. 通过女人的后裔来赎回，创 3：15；
2. 犹大的杖，创 49：10；
3. 兴起向摩西一样的领袖、先知，申 18：15，18；
4. 大卫后裔兴起一位领袖，《撒母耳下》第 7 章，诗 132：11；赛 11：1，10；太 1：1。
5. 受苦的仆人，赛 52：13-53：12。
6. 救主，路 2：11；太 1：21；约 1：29；4：42；徒 5：31。

对于路加而言，第4条应许是最显著的（参见路1：32，69；2：4；3：31；徒2：29-31；13：22-23）。 弥赛亚则来自耶西的家族（参见赛9：7；11：1，10；16：5）。

13：24 在可1：1-8；太3：1-11；路3：2-17；约1：6-8，19-28中，对施洗约翰的事工和传道进行了描写。在太3：1；4：5-6中，约翰应验了预言。他有关悔改的布道也为耶稣早期布道提供了帮助（参见太4：17；可1：14-15）。

约翰说有一位在他后来的，能力比他大的（参见太3：11；可1：7；路3：16；约1：27，30；徒13：25）。

13：25 **"约翰将行尽他的程途"** 上帝赐给约翰一条需要执行的特定任务。 约翰的公共布道只持续了十八个月。 但是在这一年半期间，却充满了圣灵的大能，并为弥赛亚预备了道路。

保罗年轻时代在犹太会堂学校了解了旧约，并且在耶路撒冷跟迦玛列（ Gamaliel）学习，接受作为拉比的培训。 他第一次听到福音，是来自司提反，后来又从他曾经迫害过的信徒那里听到，之后耶稣向他显异象，从大马士革信奉犹太教改为传扬福音、耶稣在阿拉伯向他显现，而后向其他使徒显现。 保罗谈及一个话题的时候，总是引用耶稣的话。此处他引用了自己生命中福音带给他的影响。

NASB（修订版）经文：13:26-41

[26] 弟兄们，亚伯拉罕的子孙，和你们中间敬畏神的人哪，这救世的道，是传给我们的。 [27] 耶路撒冷居住的人，和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言。 [28] 虽然查不出他有当死的罪来，还是求彼拉多杀他。 [29] 既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。 [30] 神却叫他从死里复活。 [31] 那从加利利同他上耶路撒冷的人多日看见他，这些人如今在民间是他的见证。 [32] 我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话， [33] 神已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说，你是我的儿子，我今日生你。 [34] 论到神叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说，我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典，赐给你们。 [35] 又有一篇上说，你必不叫你的圣者见朽坏。 [36] 大卫在世的时候，遵行了神的旨意，就睡了，（或作大卫按神的旨意服事了他那一世的人就睡了）。归到他祖宗那里，已见朽坏。 [37] 惟独神所复活的，他并未见朽坏。 [38] 所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。 [39] 你们靠摩西的律法，在一切不得称义的事上，信靠这人，就都得称义了。 [40] 所以你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。 [41] 主说，你们这轻慢的人要观看，要惊奇，要灭亡。因为在你们的时候，我行一件事，虽有人告诉你们，你们总是不信。

13：26 **"亚伯拉罕的子孙，和你们中间敬畏上帝的人"** 这是指犹太听众（或者改变宗教信仰的人）及重视犹太教一神论和道德的外邦人（敬畏上帝的人）。

“救世” 这是指上帝应许通过弥赛亚来救赎堕落的世人（参见创3：15）。包括外邦人（参见创12：5；出19：5-6；徒28：28及13：46）。

13：27 这是非常具有悲剧意味的经文。 它简明扼要地总结了耶路撒冷的犹太人即使不断阅读圣经，却仍然是很不理解。 他们并没有看见先知行神迹（参见《诗篇》第22篇、《以赛亚书》第53章、《撒加利亚书》、以及《玛拉基书》）也没有听见预言（《以赛亚书》和《约拿书》），恰恰预言应验了。 （主耶稣）他到自己的地方来，自己的人倒不接待他（参见约1：11-12）。

13：28 《使徒行传》多次记录了耶路撒冷犹太人属灵的责任（参见徒2：23，36；3：13-15；4：10；5：30；7：52；10：39；13：27-28）。

13：29 **“他们。。。他们”** 这些人是指不同的群体。 第一个群体就是那些希望把耶稣杀死的人（也就是犹太领袖，在彼拉多面前请求杀死耶稣的那群人）。 第二群体包括那些想要妥善安葬耶稣尸体的人。 这里可能包括看到不公正对待耶稣的那些真诚的犹太人（与徒8：2类似，包括对司提反的安葬）、或者象亚利马太人约瑟和尼哥底母那样的信徒（参见约19：38-42）。

“成就了经上指着他所记的一切话” 耶稣的一生是应验预言的一生。 有关圣经启示及拿撒勒人耶稣弥赛亚身份的一个有力证据就是预言（参见路22：22；徒2：23；3：18；4：28；10：43；13：29；24：14；26：22）。

毋庸置疑的是，有关耶稣一生中发生的许多事情，即我们教会今天称预言的，就是圣经研究中的神学或教义。 在以色列人生活中发生的许多事情后来也在耶稣在世的时候发生了（举例：何11：1）。 那些常常是意义不明确的旧约经文无法让人相信是预言，却在耶稣在世的时候都应验了（《诗篇》第22章；《以赛亚书》第53章）。 它带给人们的启示以及对救赎历史的回顾都充分预表了耶稣。

“木头” 请参阅徒5：30和10：29。

13：30，33，34，37 **“上帝却叫他死里复活”** 新约证实了三位一体中的三个位格在耶稣复活中都真实作工了。

1. 圣灵（参见罗 8：11）；
2. 圣子（参见约 2：19-22；10：17-18）；
3. 圣父（参见徒 2：24，32；3：15，26；4：10；5：30；10：40；13：30，33，34，37；17：31；罗 6：4，9；10：9；林前 6：14；林后 4：14；加 1：1；弗 1：20；西 2：12；帖前 1：10）。

圣父确定了耶稣生平教导是真理。 这就是福音宣讲（Kerygma）的一个主要方面（也就是《使徒行传》中的布道内容）。 请参阅徒2：14中的专题说明。

13：31 **“多日”** 徒1：3说是“四十天”。 然而，四十在旧约中是一个近似数。

“耶稣显现” 耶稣向几个人显现来确认他的复活。

1. 在墓地的妇女们，太 28：9；
2. 十一个门徒，太 28：16；
3. 西蒙，路 24：34；

4. 两个人，路 24：15；
5. 门徒，路 24：36；
6. 抹大拉的马利亚，约 20：15；
7. 十个门徒，约 20：17；
8. 十一个门徒，约 20：26；
9. 七个门徒，约 21：1；
10. 矶法（彼得），林前 15：5；
11. 十二使徒，林前 15：5；
12. 五百多弟兄，林前 15：6（太 28：16-17）；
13. 雅各（主耶稣早期的家庭成员），林前 15：7；
14. 众使徒，林前 15：7；
15. 保罗，林前 15：8（《使徒行传》第 9 章）；

很明显，有些显现是指同一次显现。 耶稣要让他们知道他现在的的确确地还活着！

13：32 “应许祖宗” 这是指耶和华向亚伯拉罕应许土地和子孙后裔（参见创12：1-3；《罗马书》第4章）。 上帝的同在和祝福同样向以色列列祖及子孙做过应许（参见赛44：3；54：13；珥2：32）。 旧约应许集中在土地上，而新约则集中在子孙上。 保罗在罗1：2-3中也间接地提到这个应许。

13：33 这里的引用来自诗2：7；它是关于上帝应许尊贵救世主弥赛亚在世界的冲突中得胜的诗篇。 耶稣被邪恶势力杀死（世人和魔鬼），但是上帝高举他使他得胜（参见罗1：4）。

早期异教徒（信奉耶稣是上帝义子学说的人）采用这节经文和罗1：4，断言耶稣在复活的时候就成了弥赛亚。 可以肯定的是，新约强调耶稣由于顺服上帝而得到肯定和荣耀，但是这并不能与他先前的荣耀和神性分开（参见约1：5，9-18；腓2：6-11；西1：13-18；来1：2-3）。

此处用了动词“复活”（anistēmi），与以下用法相同，即徒3：26中上帝“兴起他的仆人”及徒3：22中上帝兴起一位先知（参见徒7：37；申18：19）。 看起来好像与“死里复活”的用法截然不同（参见徒13：30，34，37）。 耶稣在死之前就“已经复活”了。

13：34 “不再归于朽坏” 这个说法是指耶稣的死和复活。 他是第一位复活的（“睡了之人初熟的果子”，参见林前15：20），而非仅仅复生。 在圣经中提到许多人复生，但是他们又都死去。 以诺和以利亚被接到天上去没有死，但是他们没有复活。

“我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典，赐给你们” 这里引用了七十士译本的赛55：3。 这里的引用包括了复数词“可靠的恩典”，但是没有具体说明它指的是什么。 从上帝应许给大卫、耶稣、以及耶稣的信徒（引用中的复数“你们”）。旧约经文表明了“你们”的重要性（参见七十士译本赛55：4-5，“我已立他做万民的见证，为万民的君王和司令。 你素不认识的国民，你也必召来；素不认识你的国民，也必向你奔跑，都因耶和华你的上帝以色列的圣者，因为他已经荣耀你。”七十士译本第890页， Zondervan出版商于1976年出版）。

向大卫的祝福和应许（也就是犹太人）现在变成了向外邦人（也就是整个人类）的祝福和应许。

13：35-37 这是与早期彼得圣灵降临节布道的观点相同（参见徒2：24-32），也可以见于

《诗篇》第16篇。《使徒行传》中这些早期的布道反映了早期的基督教教义。 它们将旧约中有关弥赛亚的几个经文串在一起。 因此，这些代词和详细内容常常与新约作者的主要目的没有什么联系，即肯定耶稣身体复活而大卫肉体朽坏。

13：38 保罗采用了旧约中扩展的论点，跟彼得（《使徒行传》第2章）和司提反（《使徒行传》第7章）向犹太会堂的人传播福音一样。
保罗对所有相信耶稣是基督的人承诺完全赦免罪孽（也就是“这人”，参见第38节、第39节经文），而犹太教无法做到（参见徒13：39）。

13：39 **“信靠这人”** 注意这个普世真理。 上帝爱世人，世人都有机会通过信靠来回应他的爱（参见图10：43；赛42：1，4，6，10-12；第55章；结18：32；珥2：28，32；约3：16；罗3：22，29，30；10：9-13；提前2：4；彼后3：9）。

“信靠” 请参阅徒3：16中的相关说明。

“就都得称义了”

NASB, NKJV	“is freed from all things” (v.39)
NRSV	“is set free from all those sins” (v.39)
TEV	“is set free from all the sins” (v.39)
NJB	“justification from all sins” (v.38)

从字面意思来看，这是指“称义”（现在被动陈述语气）。这是一个法律术语，借着耶稣基督的义使我们站在上帝的面前（参见林后5：21）。 在希伯来语中，它本来的意思就是“河中芦苇”。 它反映了旧约中的结构词语，将上帝比喻成审判的标准或者尺度。

“你们靠摩西的律法，无法称义” 这是保罗的主要神学观点（参见罗3：21-30）。 摩西律法使我们能够了解自身的罪恶，并且使我们渴望基督（参见加3：23-29）。 旧约律法并不是得救的方式，因为世人都犯了罪（参见罗3：9-18，23；加3：22）。 它就定了死罪、成了咒诅（参见加3：13；西2：14）。

13：40-41 保罗呼吁听众们（现在主动祈使语气）耶稣为应许的弥赛亚，通过信靠他作为回应，才可以得到宽恕（参见约14：6；徒4：12；提前2：5）。
他引用旧约圣经希腊文译本中的来1：5作为警告。 在保罗作品的其它地方，他引用来2：4作为适当的回应（参见罗1：17；加3：11）。 保罗是为一个决定而布道的。 只有心里承认是不够的，一个人必须完完全全地把自己交托给耶稣，才是获救的唯一希望。 基督徒在日常生活中，要以基督为榜样，与最初的信仰和悔改相映成辉。
第41节经文描述了耶稣基督在新约中那令人震惊的救赎的新方法。

NASB（修订版）经文：13:42-43
[42] 他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日，再讲这话给他们听。 [43] 散会以后，犹太人和敬虔进犹太教的人，多有跟从保罗，巴拿巴的，二人对他们讲道，劝他们务要恒久在神的恩中。

13：42 这里表明了圣灵的能力，（1）用了保罗的布道；（2）渴望宽恕、与上帝重新和好，恢复按照上帝形象造出的人在世人心中的形象。

13:43 **“敬虔进犹太教的人”**
NASB “God-fearing proselytes”

NKJV　　"devout proselytes"
NRSV　　"devout converts to Judaism"
TEV　　"Gentiles who had been converted to Judaism"
NJB　　"devout converts"

这个短语从字面上来看则是"改变宗教信仰的人"。 这是与徒13：16，26节经文中"敬畏上帝的人"不同的一些人（参见徒10：2，22，35）。

第43节经文是指那些正式成为犹太人的外邦人。 外邦人皈依犹太教的要求是：（1）在证人见证下自我进行洗礼；（2）男性割包皮；（3）在可能的情况下向耶路撒冷的圣殿献祭。 新约中较少提到改信犹太教的人（参见太23：15；徒2：11；6：5；13：43）。

"劝他们务要恒久在上帝的恩中" 从上下经文中，难以详细说明这个短语：（1）有些听众可能已经在他们的信中对福音做出了回应；（2）劝勉信靠并理解旧约中上帝恩典的那些人继续寻求上帝并在此聆听保罗布道（参见徒13：44）。

NASB（修订版）经文：13:44-47
[44] 到下安息日，合城的人，几乎都来聚集，要听神的道。 [45] 但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，硬驳保罗所说的话，并且毁谤。 [46] 保罗和巴拿巴放胆说，神的道先讲给你们，原是应当的，只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去。 [47] 因为主曾这样吩咐我们说，我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩直到地极。

13：44 保罗的布道信息产生了明显的影响。 这也是一种夸张用法。 并不是全城的所有人都参与了听道。

13：45 **"但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒"** 在上下经文中，无法确定是否是因为人数众多还是人群中有大量的外邦人才导致犹太人嫉妒。 居住在耶路撒冷及在外散居的犹太领袖都产生了嫉妒（参见太27：18；可15：10；徒17：5）。

在《罗马书》中，保罗对犹太人不信耶稣的神学问题作了进一步地探讨（参见《罗马书》第9章至第11章）。 他声称上帝使以色列人暂时瞎眼，这样外邦人可能得救。 然而，上帝把拯救外邦人作为使以色列人回应基督的一种方式（也就是嫉妒），这样所有的信徒都会通过福音在基督里合一（参见弗2：11-3：13）。

问题是：什么时候实现？ 在结12：10中也提出过相同的问题。这个预言与早期的教会有关系吗？这个预言与早期的教会（由信耶稣的犹太人组成）有关，还是与未来有关，嫉妒本是以得救为目的（参见罗10：19；11：11，14），但是在该节经文中嫉妒可能会导致不相信！

"就满心嫉妒" 请参阅徒3：10中的内容说明。

"毁谤" 由于这些犹太人捍卫他们的传统观念并且攻击保罗的布道，他们自己犯了亵渎的罪。 这里没有中间的路可选择。 不是犹太教、就是基督教来真实反映上帝的旨意。它们互相排斥！

13：46 **"放胆说"** 在《使徒行传》中，这是一个被圣灵充满的神迹。

"上帝的道先讲给你们，原是应当的" 这是早期传教布道的模式。 犹太人拥有优先权（参考《罗马书》第9章至第11章），但是上帝也眷顾外邦人。犹太会堂内的那些人了解旧约，并且可以检查这些语言是否属实。 《使徒行传》中有一系列关于这个概念和模式的经文（参考徒3：26；9：20；13：5，14；16：13；17：2，10，17）。

“你们弃绝这道” 这是一个强变化动词（现在中动陈述语气），在《旧约圣经》希腊译文中用过好几次。 它的基本意思就是“推开”。 在司提反的布道中，它被用于犹太人身上（参见徒7：39）。 在罗11：1-2中，保罗也用了这个词，断言上帝并没有弃绝他的子民，但是他们拒绝了他的儿子、他唯一的救赎方式、他完全的启示。

“断定自己不配得永生” 很难把握宿命论的概念，在《使徒行传》中经常提到这个概念，即针对个人回应的概念。 如果没有上帝的恩赐，则没有人去信靠（参见约6：44，65），但是要通过我们是否回应来判断。 他们反对保罗宣讲福音，暴露了真实的自我（参见约3：17-21）。 缺乏对上帝的回应。 他为世人提供了唯一的一条路，即借着他的儿子耶稣基督与他和好。

“我们就转向外邦人去” 这就成了宣扬福音的规律（参考徒18：6；22：21；26：20；28：28；罗1：16）。

13：47 这是引用自《旧约圣经》希腊文译文赛49：6。 在路2：32中，西面在祝福耶稣的时候引用了这节经文，阐明了耶稣普世救赎的任务。 前后经文中的“光”可能是指保罗和巴拿巴将福音传给外邦人（请参阅由Darrell Boch著、由Broadman & Holman Publishers1994年出版的《圣经解经基础（Foundations for Biblical Interpretation）》第97页的“旧约在新时代中的应用（Use of the Old Testament in the New）”）。 现在，保罗用它来表明要宣扬普世福音！

NASB（修订版）经文：13:48-52
[48] 外邦人听见这话，就欢喜了，赞美神的道，凡预定得永生的人都信了。 [49] 于是主的道，传遍了那一带地方。 [50] 但犹太人挑唆虔敬尊贵的妇女，和城内有名望的人，逼迫保罗，巴拿巴，将他们赶出境外。 [51] 二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。 [52] 门徒满心喜乐，又被圣灵充满。

13：48 **“外邦人听见这话，就欢喜了，赞美上帝的道”** 会堂中的许多人多年参加聚会，从来没有听到过上帝普世的爱以及通过信靠基督来接受世人。 他们听见这话，非常欢喜地接受了（参见徒28：28），并且将主的道传遍所在的地方（参见徒13：49）。

“凡预定得永生的都信了” 这里清楚地表明了预定论（在拉比及两约之间的犹太文献中很普遍），但是同样是比较模糊，即所有新约的信息与上帝拣选及世人自由意志之间产生矛盾（参见腓2：12，13）。 它是一个过去完成被动迂回结构，来自军事术语（*tassō*），意思就是“注册登记”或者“任命”。 注册登记的概念是指上帝所持有的两本“隐喻书卷”（参见但7：10；启20：12）。 第一卷就是人的纪念册（参见诗56：8；139：16；赛65：6；玛3：16）。 另一本就是生命册（参见出32：32；诗69：28；赛4：3；但12：1；路10：20；腓4：3；来12：23；启3：5；13：8；17：8；20：12-15；21：27）。 请参阅徒2：47中的专题：拣选论/预定论和神学上的平衡。

13：50 **“但犹太人挑唆虔诚尊贵的妇女”** 这节经文表明了一世纪小亚细亚妇女地位崇高，在上下文中，它是指犹太团体内的领袖人物或者嫁给公民领袖的妇女。 A. T. Robertson在其著的《活泉新约希腊文解经（Word Pictures in the New Testament,）》第3卷第201页中，提出外邦妇女由于犹太教的道德观念被深深吸引（参见斯特拉波（Strabo）7：2及尤维纳尔（Juvenal）6：542）。

“逼迫保罗” 保罗在提后3：11所指的就是这个。

13：51 **“二人跺下脚上的尘土”** 这是犹太人拒绝的意思（参见太10：14；路9：5；10：11）。 无法确定它是否是指以下两方面：（1）走路时脚上和鞋子上落的尘土；（2）在工作的时候外袍抖落下来的尘土。

“以哥念” 这是吕高尼的主要城市，位于罗马帝国加拉太省境内。 其东部和东南部距离彼西底安提阿大约八英里，正北为路司得。

13：52 **“满心喜乐”** 这是一个未完成式被动陈述语气，可能表示过去时间开始采取的动作或者重复的动作。 NASB 1996修订版采用了第二个含义。 只有圣灵可以在迫害中间赐下喜乐（参见雅1：2；彼前4：12）。
“门徒”的短语不太明确。 它是指新信徒、传教团队、或者两者都包括了？

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 徒 13：2 为什么不可以被用作被拣选群体接授神职的证明？
2. 为什么保罗首先在犹太会堂内传道？
3. 为什么约翰·马可离开传教团队？ （参见徒 13：13）。
4. 第 39 节经文与《加拉太书》第 3 章之间的关系是什么样的？
5. 解释第 48b 节经文中预定论和人自由意志之间的关系。

使徒行传 第十四章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
在以哥念传道	以哥念传道	以哥念传道并返回	以哥念传道	以哥念传扬福音
14:1-7	14:1-7	14:1-7	14:1-4	14:1
				14:2
				14:3
				14:4-7
			14:5-7	
在路司得传道	路司得偶像崇拜		路司得和特庇	治愈瘸腿的
14:8-18	14:8-18	14:8-18	14:8-13	14:8-10
				14:11-18
			14:14-18	
	藏匿逃离到特庇			传道结束
14:19-20	14:19-20	14:19-20	14:19-20	14:19-20
回到叙利亚的安提阿	坚固门徒信念恒守所传的道		回到叙利亚的安提阿	
14:21-28	14:21-28	14:21-23	14:21-23	14:21-23
		14:24-28	14:24-26	14:24-26
			14:27-28	14:27-28

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

保罗的传道与《加拉太书》是如何联系的？

A. 必须得兼顾背景材料的两个方面，因为有关收信人身份的两种对立的理论会影响确定写信的日期。这两种理论都是逻辑性很强，但是没有充分的圣经依据。

B. 这两种理论如下：

1. 在十八世纪之前，传统的理论一直是没有异议的。
   a. 被称作“北加拉太论”。
   b. 假设“加拉太”是土耳其北方中部地区的加拉太人居住地（参见彼前1：1）。这些加拉太民族就是凯尔特人（希腊文为“Keltoi”或者拉丁文为“Gall”），他们在主前三世纪的时候侵占这个区域。他们被称为“高卢-希腊人”，从而将他们与西方的欧洲兄弟们区分开。在主前230年，他们都被帕加马国王阿塔罗斯一世打败。他们在地理上的影响仅限于小亚细亚的中北部或者现代的土耳其地区。
   c. 如果是这个种族群体的话，那么上述提到的时间应该是在保罗第二次或者第三次传道旅途中一世纪五十年代。与保罗同行的是西拉和提摩太。
   d. 有人将加4：13中保罗生病与疟疾联系起来。他们认为保罗北行到高地，远离沼泽地、疟疾肆虐的沿海低地。
2. 第二个理论获得了Wm. M. Ramsay的支持，他发表了《罗马公民与旅行家圣保罗（St.Paul the Traveler and Roman Citizen）》，由帕特南父子公司（G.P.Putnam’s Sons）于1896年出版。
   a. 传统理论将“加拉太”定为少数民族，这种理论是从行政方面定义的。保罗经常采用罗马省名字（参见林前16：19；林后1：1；8：1等）。罗马省份“加拉太”的面积要比“加拉太”种族的面积大。这些凯尔特人在很早的时候就接受罗马帝国统治，并且被授予更多的地方自治权及领土扩张权。如果这块区域是“加拉太”，那么它可能就是保罗第一次传道旅途所经过的地方教会所在地，即《使徒行传》第13-14章所提到的安提阿、彼西亚、路司得、特庇以及以哥念等这些南方城市。
   b. 如果接受“南方加拉太理论”，日期可能会较早--接近，但是早于使徒行传第15章提到的“耶路撒冷会议”，在耶路撒冷会议上提到了与加拉太书中提到的相同问题。这个会议召开于主后48-49年，书信可能写于同一时期。如果南方加拉太理论是正确的，那么加拉太书是保罗在新约中写的第一封书信。
   c. 南方加拉太理论的一些证据：
      (1) 这里没有提到保罗旅行同伴的名字，但是却三次提到了巴拿巴（参见加2：1，9，13）。这与保罗第一次传道旅行相吻合。
      (2) 提到提多没有受割礼（参见加2：1-5）。这与《使徒行传》第15章耶路撒冷会议之前的情况最吻合。
      (3) 提到彼得（参见加2：11-14）和加拉太人团契的问题与耶路撒冷会议之前的情况最吻合。
      (4) 在将捐献的钱带到耶路撒冷的时候，列出了来自不同地区的几位保罗同伴（参见徒20：4）。然而我们知道加拉太教会参加了，但是并没有列出来自北方加拉太城市的人员（参见林前：16：1）。

有关这些理论的各种争议，详细内容请查阅专业的评论书。
对这个观点没有达成共识的情况下，南方加拉太理论似乎与事实最吻合。

C. 《加拉太书》和《使徒行传》的关系：

1. 在路加记录的《使徒行传》中，保罗五次访问耶路撒冷。
   a. 徒9：26-30，在逃脱犹太人谋害之后；
   b. 徒11：30；12：25，从加拉太教会带来捐项；
   c. 徒15：1-30，耶路撒冷会议；
   d. 徒18：22，短暂访问；
   e 徒21：15，另外一项外邦人事工的解释。
2. 在《加拉太书》中记录了两次访问耶路撒冷。
   a. 加1：18，过了三年；
   b. 加2：1，过了十四年；
3. 最有可能的是，徒9：26与加1：18有关。徒11：30和徒15：1是加2：1提到的未作记录会议的背景。
4. 在《使徒行传》第15章及《加拉太书》第2章之间描述有些不同之处，这可能是因为以下原因：
   a. 观点不同；
   b. 路加和保罗的目的不同；
   c. 加拉太书第2章可能在耶路撒冷会议之前就已经完成，这一事实在使徒行传15章有所描述，但加拉太书2章与使徒行传15章是相关联的。

字词研读

NASB（修订版）经文:14:1-7

[1] 二人在以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的叫犹太人，和希腊人，信的很多。 [2] 但那不顺从的犹太人耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。 [3] 二人在那里住了多日，倚靠主放胆讲道。主借他们的手，施行神迹奇事，证明他的恩道。 [4] 城里的众人就分了党。有附从犹太人的，有附从使徒的。 [5] 那时，外邦人和犹太人，并他们的官长，一齐拥上来，要凌辱使徒，用石头打他们。 [6] 使徒知道了，就逃往吕高尼的路司得，特庇，两个城，和周围地方去。 [7] 在那里传福音。

14：1 **“以哥念”**二世纪有一本非规范书《保罗和塞克拉（Thekla）的使徒行传》，记录了保罗在以哥念的行动。这本书可能包括对保罗外形唯一的描述：短小、秃头、弓形腿、浓黑眉毛、眼睛突出。这是一位外貌很普通的人，也反映了保罗对小亚细亚这一地区的影响。这个地区的绝大部分都归罗马加拉太省管辖。

“进犹太人的会堂”这是保罗和巴拿巴经常的做法。这些听众既有犹太人又有希腊人，都熟悉旧约预言和应许。

“在那里讲的，叫犹太人和希腊人信的很多”这个短语表明了《使徒行传》的目的。像不同的人群大力传扬福音。旧约关于世上万族的应许（参见创3：15；12：3）现在成为现实。
与教会快速成长有关的这些综述说明就是《使徒行传》的特征。

14：2 **“那不顺从的犹太人”**：只有“相信”的才能得救（参见徒14：1），而“不顺从”或者“不相信”就会导致灵里瞎眼和叛逆。拒绝回应福音注定要瞎眼和丧失得救的机会！路加用文字记录了犹太人不相信耶稣、并积极迫害基督徒的恶性敌对态度。他们拒绝向外邦人打开信仰之门（参见《罗马书》第9至11章）。

“耸动”这是在《旧约圣经》希腊文译本中用来表示对抗的一般动词（参见撒上3：12；22：8；撒下18：31；22：49；代上5：26），但是在新约中只在徒13：50和14：2中用了这个词。

“恼恨”这是《旧约圣经》希腊文译本中常见的另外一个词，用来描述邪恶、压抑的人，他们凌辱其他人。路加在《使徒行传》中常用到这个词（参见徒7：6，19；12：1；14：2；18：10）。

14：3 上帝施行神迹奇事在这新的地方证明他的高尚品格以及耶稣基督福音的真实性（参见徒4：29-30；来2：4）。

14：4 **“城里的众人就分了党”**真理这个词在众人中常常产生分裂（参见徒17：4-5；19：9；28：24；太10：34-36）。会堂内有些犹太人相信福音，而其他的一些人却产生了抵触情绪。

“附从使徒的”这里的使徒是指保罗和巴拿巴。路加在本章节中（也就是徒14：4和14：14）采用了这个词，是指出了最初十二使徒以外的人。巴拿巴被称作使徒（参见徒14：14）。在林前9：5-6中也提到了这一点。很明显，“使徒”这个词所用的范围不仅仅包括最初的十二使徒。在加1：19中，耶稣的兄弟雅各被称作一位使徒。在帖前1：1和2：6中，西拉和提摩太被称作使徒；在罗16：6-7中安多尼古和犹尼亚被称作使徒；在林前4：6-9中亚波罗也被称作使徒。

原有的十二使徒是独一无二的。在他们去世之后，再也没有人能够替代他们（马提亚除外，参见《使徒行传》第1章）。然而，在林前12：28及弗4：11中提到使徒身份是上帝的恩赐。新约中有关这种恩赐发挥作用的信息并不多。

14：5 **“并他们的官长”**这可能是指城中的领导人或者会堂内的领导人。有些早期的文士和现代评论家声称有两种追害，即（1）徒14：2和（2）徒14：5。但是此处根据上下经文可知只有一种。

“凌辱”

NASB, NRSV,TEV	“mistreat”
NKJV	“abuse”
NJB	“make attacks”

希腊词“hubrizô”要比“凌辱”更强烈一些，可能达到“肆无忌惮”或者“采取暴力行为”的程度。常用在《旧约圣经》希腊文译本中。路加经常在以下三种情况采用这个词。

1. 凌辱、糟蹋，路 11：45；
2. 采用暴力行为、凌辱，路 18：32；徒 14：5；
3. 失去有形财产，遭受伤损破坏，徒 27：10，21；

“用石头打”第二种描述显示了反对者计划攻击信徒的行为是多么的粗暴。以色列人之所以选择这种方式可能是因为旧约中亵渎神就要遭到这种处罚。

14：6 **“就逃往吕高尼的路司得、特庇两个城”**以哥念就位于弗吕家。它靠近种族截然不

同的群体的边界。这一细节体现了《使徒行传》这卷书史实性的特点。

14：7 这个动词采用了迂回完成中间时态，意思就是他们不停地传扬福音。这是保罗传道旅途的主题（参见徒14：21；16：10）。在保罗传扬福音的影响下，那些相信基督的人们也意识到将福音传给别人的紧迫性。这是基督徒的首先要做的（参见太28：19-20；路24：47；徒1：8）！

NASB（修订版）经文:14:8-18

[8] 路司得城里，坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。[9] 他听保罗讲道。保罗定睛看他，见他有信心，可得痊愈，[10] 就大声说，你起来，两脚站直。那人就跳起来而且行走。[11] 众人看见保罗所作的事，就用吕高尼的话，大声说，有神借着人形，降临在我们中间了。[12] 于是称巴拿巴为丢斯，称保罗为希耳米，因为他说话领首。[13] 有城外丢斯庙的祭司，牵着牛，拿着花圈，来到门前，要同众人向使徒献祭。[14] 巴拿巴，保罗，二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说，[15] 诸君，为什么作这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天，地，海，和其中万物的永生神。[16] 他在从前的世代，任凭万国各行其道。[17] 然而为自己未尝不显出证据来，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。[18] 二人说了这些话，仅仅地拦住众人不献祭与他们。

14：8 **“在路司得城”**这个城镇是提摩太的家乡（参见徒16：1）。这是奥古斯都于主后6年建立的罗马殖民地。这里可能没有犹太会堂，于是保罗和巴拿巴就在街道上传讲福音。

　　这个人不可能是诡诈或欺骗（参见徒3：2）。描述这个人终身残废采用了以下三个特定描述性短语：

　　“无力”adunatos这个词意思通常为“不可能”，从字面意思上可能是“无能力”（参见路18：27；来6：4，18；10：4；11：6），但是此处路加用这个词就像是医生在描述病人的虚弱或者无力症状（参见罗8：3；15：1）。
令人感兴趣的是，路加在很多方面与彼得和保罗的事工相同。在徒3：1-10中，彼得和约翰医好了一位瘸腿的人；现在保罗和巴拿巴也是如此。

14：9 **“保罗定睛看他”**路加经常采用这个短语（参见徒3：4；10：4）。请参阅徒1：10中的说明。保罗看见这个人专心听道。因此，他命令这个人站起来走路（参见徒14：10），这个人按照他说的去做了！

　　“见他有信心，可得痊愈”在旧约中所用的词汇就是“解救”，意思就是身体解脱。注意保罗治愈是基于这个人的信心。在新约中，常常是、但并不绝对是在有信心的情况下治愈疾病（参见路5：20；约5：5-9）。神迹有以下几种功效：（1）显现上帝的爱；（2）显示全能和福音的真实性；或者（3）训练和鼓励现场的其他信徒。

14：11 **“用吕高尼的话”**很明显，保罗和巴拿巴并不理解众人所说的话。这是这个地区的地方方言。

14：11-12 **“称巴拿巴为宙斯、称保罗为希耳米，因为他说话领首”**当地的传统声称希腊众神经常以人的形象降临人间（参见奥维德（Ovid）著《变形记（Metamorphoses）》第8：626节）。从地方碑铭可以得知，这是人们崇拜宙斯和希耳米的地方（参见徒14：13）。注意这里首先提到的是巴拿巴。可能是因为保罗作为演讲人被这些异教徒认为是希耳米（墨丘利神），而不做演讲的巴拿巴则被认为是最高神宙斯（朱庇特）。

14：13 “城门”这可能是指该城市，更有可能是通往朱庇特神庙（宙斯）。该庙位于城门外的正对面。那时人们的思想意识中有了很大混乱和误解。

14：14 “使徒”请参阅徒14：4中的说明。

“撕开衣裳”这是犹太人对哀痛和说亵渎上帝的话的表现（参见太26：65；可14：63）。这表明与这些异教徒沟通出现了问题。

“跳出来”这是《旧约圣经》希腊文译本中常见的一个词汇，表示“引人注意”或者“跳出”，在新约中只在此处出现过。保罗和巴拿巴跳出来冲进众人中间。

14：15-17 这里是保罗第一次对异教徒进行布道的总结。与在亚略巴古的讲道类似（参见徒17：22-23）。

14:15 **“我们也是人，性情和你们一样”**

NASB, NKJV “men of the same nature as you”
NRSV “we are mortals just like you”
TEV “we ourselves are only human beings like you”
NJB “we are only human beings, mortal like yourselves”

这个词就是“homoiopathēs”，它结合了“同样的”和“性情”。当地人认为保罗和巴拿巴是神（参见第11节(homoiôthentes)），意思就是“弄成人形”。保罗用这个词根来表明他们的共同人性。在新约中，只有此节经文和雅5：17采用了这个词。

“叫你们离弃这些虚妄”在20：20-23中，路加将保罗和巴拿巴对上帝的顺服以及人们对希律安提帕的奉承进行了比较。“虚妄”这个词意思就是空虚、无用、不存在。保罗直接面对他们的迷信异教。

“永生上帝”这个词是用来描述耶和华，来自希伯来语动词“是”，采用了使动词根（参见出3：14），耶和华是永生的唯一的活神。

“那位创造”这里引用了出20：11或者诗146：6。这个希伯来词“Elohim”（参见创1：1）将上帝描述为创造者、供应者（参见《圣经注释（The Expositor’s Bible Commentary）》第1卷，第468-469页），而耶和华把他自己描述为救世主和救赎者（参见《圣经注释（The Expositor’s Bible Commentary）》第1卷，第471-472页）及立约的上帝。

14：16 **“他在从前的世代，任凭万国各行其道”**这句话使我想起了申32：7-8，在那里摩西断言耶和华立定万民的疆界。从神学上来说，这就确定了上帝关爱和关注万国（外邦人，参见Girdlestone著《旧约同义词》第258-259页）。上帝希望万民都认识他，但是人性的堕落造成迷信和偶像崇拜（参见罗1：18-2：29）。然而，他依然关爱万民（参见徒14：17）。

外邦人对上帝的无知与犹太人认识上帝形成对比。具有讽刺意味的是，众多外邦人对福音做出了回应，而大多数犹太人却排斥并迫害那些信仰福音的人（参见《罗马书》第9-11章）。

14：17 **“然而为自己未尝不显出证据来”**这就是自然启示的观念（参见诗19：1-6；罗1：19-20；2：14-15）。所有人都从被造的世界和内心的道德见证来认识上帝。

“就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足”当地的异教传统说宙斯赐雨而希耳米赐食物。从《申命记》第27至29章来看，保罗确定上帝掌管庄稼的收获。这些异教不认识上帝，因此上帝的耐心会取代《申命记》的立约咒诅（参见徒17：30；罗3：25；4：15；5：13）。保罗被上帝大大拣选（即向外邦传扬福音的使徒）向万国万民宣扬福音！　上帝创造世界并提供供应（参见诗145：15-16；147：8；耶5：24；拿1：9），保罗将这一点作为切入对象来进行阐明。

有趣的是，从本质上来说这个布道的综合内容并没有涉及福音。有人假定保罗继续采用这条线索的原因与在徒17：16-34中雅典布道一样。有人怀疑路加可能是从保罗或者提摩太那里获得的这份布道的综合内容（这个地方就是提摩太的家乡）。

14：18 这是一个具体的见证。

NASB（修订版）经文:14:19-23

[19] 但有些犹太人，从安提阿和以哥念来，挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。[20] 门徒正围着他，他就起来，走进城去。第二天，同巴拿巴往特庇去，[21] 对那城里的人传了福音，使好些人作门徒。就回路司得，以哥念，安提阿去，[22] 坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道。又说，我们进入神的国，必须经历许多艰难。[23] 二人在各教会中选立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信的主。

14：19 在保罗布道所在的城市里，犹太人经常联合起来攻击他。注意这儿是攻击保罗而非巴拿巴。也需要注意的是，异教人群变化无常。保罗和巴拿巴有时候被尊为神，而有时候人们用石头打他们。

“他们就用石头打保罗”这并不是复活的奇迹，而是表明保罗的体力和勇气（参见徒14：20-21）。林后11：25和加6：17也提到了这件事。第5节经文中计划用石头打他们如今变成了现实！

14：20 **“门徒正围着他”**虽然没做详细说明，我个人认为这正在进行一次祷告聚会，上帝进行了奇妙回应。注意迫害是如何继续成为传播福音的途径/动机（也就是到达一个新的城市）。

14：21 **“对那城的人传了福音”**这是指特庇城（参见第20节经文）。该城也是位于罗马加拉太省的吕高尼。这里是保罗和巴拿巴在这次宣教旅途中最远的一个地区。
这城的人们也对福音进行了奇妙回应，许多人都得救了。

“就回路司得、以哥念、安提阿去”很明显，在返回的途中，他们并没有公开传道，而是秘密组织和鼓励信徒（参见第22-23节经文）。

14：22 这节经文是对保罗教训门徒的总结。注意主要集中在以下方面：（1）恒守所信的道；（2）必须要经历许多艰难。信徒们只有通过试炼才会成熟（参见罗5：3-4；8：17-18；帖前3：3；提后3：12；雅1：2-4；彼前4：12-16）。

“坚固”在《旧约圣经》希腊文译本中，这个词用了几次，意思就是“信赖”或者“建立”。这个词路加用了几次，用来描述保罗作为门徒的职责（参见徒14：22；15：32，

41；18：23）。

“门徒们的心”“心”这个词用来表示一个人的心意或者他们的心理活动。这不是指希腊观念，即每个人都拥有不死的灵魂；而是指希伯来观念，即指人。

“劝他们恒守所信的道”请参阅专题：持续蒙恩。

专题：恒守信道

与基督徒生活相关的圣经学说难以解释，因为他们存在于典型的东方辩证对内。这些辩证对看起来是矛盾的，但是它们都是符合圣经的。西方基督徒倾向于选择一个真理，忽视或者贬低另外一个真理。详细说明如下：

1. 得救是仅仅对信仰基督初步决定负责、还是对门徒的终生承诺？
2. 救恩是凭着上帝恩典拣选、还是人们对上帝的回应及自身的悔改？？
3. 一旦人接受救恩就不会再丧失，还是继续需要努力？

持续蒙恩的问题在整个教会历史期间一直都有争议。这个问题很明显起始于新约中有冲突的章节内容。

1. 有关保证的经文：
   a. 耶稣的声明（约 6：37；10：28-29）；
   b. 保罗的声明（罗 8：35-39；弗 1：13；2：5，8-9；腓 1：6；2：13；帖后 3：3；提后 1：12；4：18）。
   c. 彼得的声明（彼前 1：4-5）。
2. 有关需要恒守信道的经文：
   a. 耶稣的声明（太 10：22；13：1-9，24-30；24：13；可 13：13；约 8：31；15：4-10；启 2：7，17，20；3：5，12，21）。
   b. 保罗的声明（罗 11：22；林前 15：2；林后 13：5；加 1：6；3：4；5：4；6：9；腓 2：12；3：18-20；西 11：23）。
   c. 《希伯来书》作者的声明（来 2：1；3：6，14；4：14；6：11）。
   d. 约翰的声明（约壹 2：6；约贰第 9 节）。
   e. 天父的声明（启 21：7）。

圣经救恩来自三位一体上帝的爱、怜恤和恩典。如果没有圣灵的带领，没有人会得救（参见约6：44，65）。上帝首先设定了限制范围，但是要求人们对信仰和悔改立即回应，并且保持下去。上帝与人建立立约的关系。并拥有特权和责任！

救恩是面向所有的人。耶稣的死则解决了堕落世人罪的问题。上帝提供了救赎道路，希望所有按照他自己形象造的人都能对他的爱以及在耶稣基督里面所作的供应作出回应。

如果你想了解非加尔文主义观点，请参考以下书籍：

1. Dale Moody 著《真理的道（The Word of Truth）》，由 Eerdmans 出版社于 1981 年出版（第 348-365 页）；
2. Howard Marshall 著《蒙上帝的能力保守（Kept by the Power of God）》、由 Bethany Fellowship 出版社于 1969 年出版；
3. Robert Shank 著《在耶稣基督内的生命（Life in the Son）》，由 Westcott 出版社于 1961 年出版。

在这一领域，圣经提出了两个不同的问题，即（1）认为生活徒劳无益、自私；（2）鼓励坚持传道的人，并且劝勉那些犯罪的人。问题是错误的群体依靠有限的圣经信息产生

了错误的理解，并且建立了神学系统。有些基督徒迫切需要有保证的信息，而另一些则需要被严厉的警告！　你属于哪一群体的人呢？

“上帝的国”这个短语难以解释。耶稣经常将它与自己的事工联系在一起。然而，使徒们明显误解了它的含义（参见徒1：3，6）。在《使徒行传》中，它几乎就是福音的同义词（参见徒8：12；19：8；20：25；28：23，31）。然而在徒14：22中，它具有末世论的含义。这个时代的特征是“已经”到来（参见太12：28；路16：16）还是“还未”到来（参见太24：14，30，36-37；25：30，31；彼后1：11），目前还有争持。在耶稣基督里，天国已经到了（也就是耶稣第一次降临），但是它的完成是在将来（也就是耶稣第二次降临）。

14：23 “二人选立了长老”“长老”（presbuteros）这个词与新约中的“主教”（episkopos）和“牧师”是同义词（参见徒20：17，28；多1：5，7）。“长老”这个词句有犹太民族背景（参见Girdlestone著《旧约同义词》第244-246页及Frank Stagg《新约神学（New Testament Theology）》第262-264页）；同时“主教”或者“监督”具有希腊城邦的背景。只有两种教会职分，即牧师和执事（参见腓1：1）。

“选立”一词可以认为是“用手挑选”（参见林后8：19及Louw和Nida合著《牛津希腊语词典（Greek-English Lexicon）》第363、484页）这个词在早期教会形容神父用来授神职。真正的问题是“投票选举”是否符合上下经文说明？　由这些新教会来投票选举看起来是不合适的（在《使徒行传》第6章中，耶路撒冷的教会拣选七执事；在《使徒行传》第15章中，教会投票确认保罗向外邦人传扬福音事工）。

F. F. Bruce在其著的《基督教难题汇编（Answers to Questions）》第79页中写道：“最初是通过举手表决任命或者选立（从字面意思上是伸出手来），它已经失去了这种特定选举作用，而简单地表示为‘任命’，不再考虑采用什么样的程序”。在新约中，任何人都不能使用这个词来主张或者拒绝教会组织体制。

注意保罗指示提多在克里特岛上任命“长老”；但是对以弗所的提摩太，保罗说让教会选举合格的人员（参见《提摩太前书》第3章）。在新建教会的地区，是任命领袖人物。而在已经建立教会的地区，领导人要由地方教会来证实和确认。

注意，保罗的传教策略就是要建立地方教会，他在该地区的任务就是继续宣讲福音和发展信徒（参见太28：19-20）。这是上帝将福音传到整个世界各地的方法（也就是通过地方教会来传扬福音）！

“禁食祷告”这儿的目的跟徒13：2-3相同。保罗在安提阿受到圣灵的感动和指引。他继续采用同样的属灵方式。他们把自己交托给上帝并且彰显他的旨意。

“他们所信的主”这是一个过去完成主动陈述语气，表示过去时间内所采取的动作。这些新选立的长老信主多年，并且证明具有领导的素质和才能。
这个连接到pisteuô的eis语法结构（参见徒10：43）是约翰作品的特点，但是在保罗作品（参见罗10：14；加2：16；腓1：29）以及彼得作品（参见彼前1：8）中也出现过。

“把他们交托主”这里不是指某些类型的授神职。在保罗和巴拿巴传教行程中，第26节经文用了这个动词；在徒20：32中对那些已经成为长老的人的描述中也用了这个动词。授神职是有好处的的，它强调上帝呼召人们担当教牧领袖角色。如果用来区分信徒，那么它是消极的，并且没有恪守圣经的要求。所有的信徒都有被呼召和被恩赐去传道事工的权利（参见弗4：11-12）。

NASB（修订版）经文:14:24-28
[24] 二人经过彼西底，来到旁非利亚。[25] 在别加讲了道，就下亚大利去。[26] 从那里坐船，往安提阿去。当初他们被众人所托蒙神之恩，要办现在所作之工，就是在这地方。[27] 到了那里，聚集了会众，就述说神借他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道的门。[28] 二人就在那里同门徒住了多日。

14：24 彼西底省的高地位于旁非利亚省的沿海北部。别加是这个地区的主要城市。很明显，保罗以往去过这个城市（参见徒13：13），现在他又回到这个城市宣扬福音（参见徒14：25）。

14：25 **“亚大利”**这是别加的海港。

14：26 **“往安提阿去”**他们没有返回到塞浦路斯。巴拿巴在约翰马克问题上与保罗产生分歧之后返回到安提阿（参见徒15：36-39）。

“他们被众人所托蒙上帝的恩”这个动词是迂回过去完成被动式。第一次传道旅途非常成功。

14：27 **“聚集了会众，就述说上帝借他们所行的一切事”**注意他们要对教会负责。即使传福音给外邦人，使徒也要报告给当地教会。他们也知道是上帝带领他们完成这项伟大的使命。

他们没有像教牧领袖汇报（参见徒13：1），但是向会众作了报告，并且后来将他们的传道活动报告给耶路撒冷的会众（参见徒15：4）；就此而言，所有其他的会众都一路随同作报告（参见徒15：3）。我个人认为这些会众赞成保罗和巴拿巴、并且在旅途中委托他们传扬福音。

“上帝怎样为外邦人开了信道的门”保罗经常采用“信道的门”这个短语（参见林前16：9；林后2：12；西4：3；以及启3：8）。上帝向相信福音的所有人开门，没有人可以关上这个大门。徒1：8中耶稣所说的含义现在得到了应验。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 略述保罗第一次传道旅途的地理线路。
2. 略述保罗对犹太人和异教徒的布道内容。
3. 现代基督徒和禁食有关系吗？
4. 约翰马可为什么退出这个传道团队？

使徒行传 第十五章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
耶路撒冷会议	救割礼产生异议	就外邦人信主产生争议	耶路撒冷会议	安提阿辩论
15:1-5	15:1-5	15:1-5	15:1-2	15:1-2
			15:3-5	15:3-4
				耶路撒冷辩论
	耶路撒冷会议			15:5-7a
15:6-11	15:6-21	15:6-21	15:6-11	彼得演讲
				15:7b-11
15:12-21			15:12-18	15:12
				雅各演讲
				15:13-18
			15:19-21	15:19-21
会议回应	耶路撒冷教令		致外帮信徒的信	使徒的信
15:22-29	15:22-29	15:22-29	15:22-29	15:22-29
	继续在叙利亚传道			在安提阿传道
15:30-35	15:30-35	15:30-35	15:30-34	15:30-35
			15:35	
保罗和巴拿巴分开	因为约翰马可而分开	启程第二次传道旅程	保罗和巴拿巴分开	保罗与巴拿巴分开并且拣选西拉
15:36-41	15:36-41	15:36-41	15:36-41	15:36-38
				15:39-40

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

上下文分析

A. 本章常被称作“耶路撒冷会议”。

B. 对于初期教会宣教的方法和目标而言，这是一个非常重要的转折点和神学分水岭。从某种意义上来说，它合并了基督教界的两个中心，即耶路撒冷和安提阿。

C. 《使徒行传》第8-11章中获准非犹太人信主似乎非常例外（他们并非都是异教徒），这不是大力推进的一项新策略（参见徒11：19）。

D. 本章与《加拉太书》第2章的关系存在着一些争议。《使徒行传》第15章或者徒11：30可以作为《加拉太书》第2章的背景。请参阅C的第14章介绍说明。

E. 令人感兴趣的是，根本就没有提及五旬节神迹说方言的反复出现（参见第2、8、10章）来保证外邦人（也就是异教徒）得救。

字词研读

NASB（修订版）经文： 15:1-5
[1] 有几个人，从犹太下来，教训弟兄们说，你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。 [2] 保罗巴拿巴与他们大大地分争辩论，众门徒就定规，叫保罗，巴拿巴和本会中几个人，为所辩论的，上耶路撒冷去，见使徒和长老。 [3] 于是教会送他们起行，他们经过腓尼基，撒玛利亚，随处传说外邦人信主的事，叫众弟兄都甚欢喜。 [4] 到了耶路撒冷，教会和使徒并长老，都接待他们，他们就述说神同他们所行的一切事。 [5] 惟有几个信徒是法利赛教门的人，起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。

15：1 “有几个人从犹太下来”这里是指信奉犹太教和耶稣的一些犹太人。他们认为耶稣是应验了旧约，而不是旧约中预言的竞争者或者替代人（参见徒11：2；15：5；加2：12）。这些人的神学与《加拉太书》中所指的假犹太教师（皈依犹太教的人）有关。他们还以某种方式与耶路撒冷的教会有联系（参见徒15：24），但是他们并非公认的代表。
注意此处提到的是“下来”。如果查看地图，意思应该是“上去”；但是对于犹太人而言，从神学上来讲，从耶路撒冷到任何地方都是“下来”（参见徒15：2）。

“开始教训”这是一个未完成过去时态，意思可能是（1）开始教训；或者（2）反复教训。

“只有受割礼”这是一个第三类条件句，意思是潜在的行动。割礼是上帝与亚伯拉罕及其后裔立约的标记（参见创17：10-11）。在犹太教中这不是小事，与得救本身有关。这些人认为：与上帝亲近的唯一途径就是通过犹太教（参见徒15：5）。他们被称作犹太化的人。他们相信基督并且要遵行摩西律法（参见徒15：5）；义的基础是人的行为，而非上帝的恩典；一个人与上帝的关系是否建立取决于他的宗教和行为（参见罗3：21-30）。

15：2 “保罗、巴拿巴与他们大大地分争辩论”路加用了“大大地分争”来表现极端情绪（参见路23：19，25；徒15：2；19：40；23：7，10；24：5）。这里的辩论是至关重要的！ 它直接针对的是福音信息的核心： （1）如何将人带到上帝的面前？ 或者（2）新约与“摩西之约”（摩西律法）密不可分吗？

“众门徒就定规”这是指“教会”（参见徒15：3）。在第15章中有几个群体，与首领或者决策风格不同有关。在第2、3、12、以及22节经文中，提到了公理会权威。在第6和22节经文中，则提到了使徒或者主教权威（也就是雅各），这是罗马天主教或者英国国教政体。在第6和22节经文中，提到了长老权威。它们与长老政体相同。新约记录了所有这些决策结构。自使徒权威（有一天会死去）发展到公理会权威，而牧师作为领袖加速促进了这样的发展（参见徒15：19）。

从我本人的观点来看，决策机构并不像教牧领袖属灵那么重要。只有肩负大使命、被圣灵充满的教牧领袖对宣扬福音才是至关重要的。某些形式的组织体制受到人们的宠爱和摈弃，通常情况下是基于文化政治模式。

“和几个人”A. T. Robertson在其著的《活泉新约希腊文解经（Word Pictures in the New Testament）》第224页中对该节经文作了有趣的注释。“毫无疑问，提多（加2：1，3）是一名希腊人，可能是《使徒行传》中没有提到的路加的兄弟”。这只是臆测而已，基于几种假设。我们必须要谨慎，因为经文（通过我们的假设）可能表示或者暗示一些内容，但是并不代表它的真实含义！必须忠实于原作者作品的含义，即使我们自己的假设是有根据的，也仍然不能采用。

“使徒”耶路撒冷教会的教牧领导结构还没有确定下来。从几节经文我们可以看出，耶稣的兄弟雅各是教会的领袖。从本章来看，的确如此。但是，还有其它的领导群体（参见第4节、第22节经文）。

1. 十二门徒；
2. 当地长老；
3. 作为一个整体的会众。

我们无法确定雅各是如何与这些群体联系的。在加1：19中，他被称作一名使徒。他也有可能是这些长老公认的领袖（在彼前5：1中，彼得称自己为长老；在《约翰二书》第1节及《约翰三书》第1节中，约翰称自己为长老）。

“长老”在上下经文中，“长老”可能是指犹太会堂中起到领导作用的长老群体。请参阅徒11：30或者徒14：23中的说明。

15：3 “他们经过腓尼基、撒玛利亚”这是一个未完成中动陈述语气。腓尼基所在地绝大多数都是外邦人，撒玛利亚则混居着犹太人和外邦人。这些地方先前已经宣讲过福音（参见徒8：5；11：19）。

“传说外邦人信主的事”保罗和巴拿巴向各会众报告上帝在他们曾经去过的地方行神迹。对于那些了解旧约的人们而言，“万国”信主是预言得到了应验！
也可能是通过这么做，耶路撒冷的教会就不再秘而不宣地驳回这个问题（参见徒21：18-20）。

“叫众弟兄都甚欢喜”这里是外邦人居住的地区。耶路撒冷教会混杂了其它教会的人。

他们的回应对耶路撒冷教会有警示作用。这次开始于泛希腊犹太人的世界性传道得到了他们的认可。

15：4 **“教会和使徒并长老”**这里提到了所有的决策群体，跟第22节经文一样。

“他们就述说上帝同他们所行的一切事”这已经成为一种榜样！

15：5 **“惟有几个信徒是法利赛教门的人”**保罗同意这个说法。然而，他打破了只有通过摩西律法才能完成救赎的观点。在早期，犹太人和基督徒之间的界线非常小。相信耶稣是上帝应许的弥赛亚，这是教会的根基。但是在教会内，对于信靠耶稣如何与以色列所立的约以及应许建立联系则有不同观点。得救的法利赛人支持这种观点（“站起来”在希腊文中则表示强调），他们认为旧约是神灵所启示的、永恒的，因此必须遵守旧约的规定！　一个人必须信靠耶稣并且服从摩西律法（也就是dei，有必要[1]接受割礼；[2]对他们进行训诫；[3]遵守律法。所有这三个词都是现在不定式）。它正是《罗马书》第1-8章和《加拉太书》神学内容的关键所在！　请参阅专题：　徒5：34中的法利赛人。

NASB（修订版）经文： 15:6-11
[6] 使徒和长老，聚会商议这事。[7] 辩论已经多了，彼得就起来，说，诸位弟兄，你们知道神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。[8] 知道人心的神，也为他们作了见证。赐圣灵给他们，正如给我们一样。[9] 又借着信，洁净了他们的心，并不分他们我们。[10] 现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的轭，放在门徒的颈项上呢？[11] 我们得救，乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。

15：6 **“使徒和长老聚会商议这事”**在此，教牧领袖们第一次私下聚会。这里讲到的教会制度是长老决策制。

15：7 **“辩论已经多了”**教牧领袖们达成一致意见。有人同意第5节经文中提到的说法。这些人都是真信徒。但是有人坚持传统的观念，对福音的根本性质视而不见。甚至使徒们也没有及时意识到全部的含义（参见徒8：1）。注意做出决策的方式有以下几种：（1）私下讨论；（2）公开讨论；（3）会众投票。

“彼得就起来”这肯定是向聚集的众人进行讲话的方式（参见第5节经文）。这里是《使徒行传》最后一次提到彼得的经文。他回顾了在哥尼流家的经历（参见《使徒行传》第10-11章）。

“外邦人得听福音之道，而且相信”上帝使用彼得来见证他的爱以及列国接受福音。上帝允许对福音新的根本性理解分阶段进行：

1. 首先是撒玛利亚人，《使徒行传》第 8 章；
2. 埃提阿伯太监，《使徒行传》第 8 章；
3. 哥尼流，《使徒行传》第 10-11 章。

这些并非是纯粹的异教徒，他们与犹太教有着联系。圣灵降临节则证实了第1阶段和第3阶段，它们也是初期教会上帝接纳其它群体的证据。

15：8 **“知道人心的上帝”**这是确定上帝完全知道（参见撒上16：7；诗24：12；耶17：10；徒1：24；罗8：27；启2：23）这些外邦人归主的信念。

“赐圣灵给他们”这很明显是指在圣灵降临节的同样经历（“正如给我们一样”）。

圣灵同样在耶路撒冷、撒玛利亚、以及该撒利亚显现。这是上帝在接纳其它群体的犹太信徒们时行的神迹（参见徒15：9；11：17）。

15：9 “并不分他们、我们”这是彼得在10：28，34中得出的神学结论。上帝不偏待人。世人都是按着上帝的形像造的（参见创1：26-27）。上帝愿意万人得救（参见创12：3；出19：5-6；提前2：4；4：10；多2：11；彼后3：9）！ 上帝爱世人（参见约3：16-17）。

“又借着信，洁净了他们的心”这个词在《旧约圣经》希腊文译本中用来表示利未人被洁净。它是指清除那些使我们与上帝分离的东西。

这个动词，在10：15和11：9中用来描述彼得经历洁净和不洁净动物的异象（参见七十士译本创7：2，8；8：20）。

在《路加福音》中，用于洁净麻风病人（参见路4：27；5：12，13；7：22；17：14，17）。它是用来比喻用耶稣基督的血来洁净一切的罪（参见来9：22，23；约壹1：7）。

“心”在旧约中是指代整个人。请参阅徒2：47专题说明。这些外邦人借着基督已被完全洁净并被上帝所接受。他们被洁净的含义就是相信福音。他们相信、接受、并且完全信靠耶稣本人及他的事工。

15：10 “为什么试探上帝”这句话的旧约背景是在出17：2，7和申6：16。“试探（peirazô）”这个希腊词的含义就是“带着攻击的意图来进行试验”。这是一个需要认真讨论的问题！请参阅专题： 徒5：9中希腊词“试探”及其含义。

“轭”这是拉比们在背诵《施玛篇》申6：4-5中所用的词。因此，它代表书面和口头上的律法（参见太23：4；路11：46；加5：1）。

15：10 “把我们祖宗和我们所不能负的”这里反映了耶稣的教诲（参见路11：46）。保罗在《加拉太书》第3章中提到了这个话题。但是，彼得和雅各都认为这是犹太教的负担（参见加2：11-21）。

这句话承认了一个神学真理，即律法不能使人得救，因为堕落的世人是不可能完全遵守律法的（参见《罗马书》第7章）！ 是否得救不取决于人的表现。然而，得救的、承受到恩典的、以及住在主里面的信徒需要过圣洁的生活（参见太11：30；弗1：4；2：10）。保持敬虔（象基督那样）始终是基督徒所追求的目标，目的就是为传扬福音提供机会，而非个人荣耀或者审判依据。

15：11这是对因着信得到主的恩典而得救的总结（彼得，参考《使徒行传》第2-3章；保罗，《罗马书》第3-8章；《加拉太书》第3章；《以弗所书》第1-2章）。注意对于犹太人和外邦人来说，得救的方法都是一样的（参见《罗马书》第4章；弗2：1-10）。

NASB（修订版）经文： 15:12-21

[12] 众人都默默无声，听巴拿巴和保罗，述说神借他们在外邦人中所行的神迹奇事。 [13] 他们住了声，雅各就说，诸位弟兄，请听我的话。 [14] 方才西门述说神当初怎样眷顾外邦人，从他们中间选取百姓归于自己的名下 [15] 众先知的话，也与这意思相合。 [16] 正如经上所写的，此后我要回来，重新修造大卫倒塌的帐幕，把那破坏的，重新修造建立起来。 [17] 叫余剩的人，就是凡称为我名下的外邦人，都寻求主。 [18] 这话是从创世以来，显明这事的主说的。 [19] 所以据我的意见，不可难为那归服神的外邦人。 [20] 只要写信，吩咐他们禁戒偶像的污秽和奸淫，并勒死的牲畜，和血。 [21] 因为从古以来，摩西的书在各城有人传讲，每逢安息日，在会堂里诵读。

15：12 “众人都默默无声，听他们述说”彼得的话使这些教牧领袖平静下来。从上下经文得知，两位宣教士重新回顾了他们宣教旅程中所行的事！这时，这些教牧领袖们都在倾

听他们所说的话！

“巴拿巴和保罗”注意名字顺序的改变，因为这儿是巴拿巴家乡所在地的教会。

“所行的神迹奇事”《使徒行传》中五旬节说方言的神学目的就是接受上帝所行的神迹，因此人们不禁要问，这是否表明上帝再次行这种特殊的神迹。

耶稣所行的神迹（参见徒2：22）；使徒们所行神迹（参见徒2：43；3：7；4：16，30；5：12）；七执事所行神迹（参见徒6：8；8：6，13）；保罗和巴拿巴所行神迹（参见徒14：3；15：12）。上帝通过这些神迹奇事、借着福音证实了他的同在和大能。这进一步证明了犹太化群体因着信被上帝完全接纳，即上帝赐下恩典、借着信靠耶稣基督而完全接受了异教徒。

15：13 **“雅各”**这里并非指使徒雅各，因为在徒12：1-2中，他已经殉道。它是指耶稣的兄弟，后来成为耶路撒冷教会的领袖，并且是新约圣经中《雅各书》的作者。他就是人们所说的“公义的雅各”。有时候人们也称他为“骆驼膝盖”，因为他经常双膝跪下祷告。两位耶路撒冷教会领袖（彼得和雅各）发表了意见。请参见徒12：17中的专题。

15：14 **“西门”**西门是彼得的亚兰文说法（参见彼后1：1）。

“从他们中间选取百姓归于自己的名下”这是强调旧约的预言（参见赛45：20-23；49：6；52：10）。上帝的子民自始至终都包括犹太人和外邦人（参见创3：15；12：3；出9：16；弗2：11-3：13）。“归于自己的名下”这个短语可能暗指耶13：11及32：20或者赛63：12，14。

15：15-18 **“正如经上所写的”**这是引用了《旧约圣经》希腊文译本中的摩9：11-12。第17节经文中的“人”是马所拉文本中的以东（国家），但是《旧约圣经》希腊文译本中有“人”（anthropos）这个词。雅各引用《旧约圣经》希腊文译本，因为在这种情况下恰好与上帝应许普世救赎的目的相吻合。

15：16 很明显从上下经文可以看出，雅各对从《旧约圣经》希腊文译本引用的经文的选择和改动，确定包括了万国万民。他选择这段经文也是因为他声称旧约摩西所信仰的已经被破坏了？ 从根本来说，新约在以下方面与旧约是不同的：

1. 以恩典为基础而非以个人表现为基础（恩赐而非价值）；
2. 以弥赛亚为中心而非圣殿为中心（耶稣就是新的圣殿）；
3. 些救赎范围包括普世而非集中在犹太种族。

这变化将对信徒中的“割礼党”产生破坏性影响。现在主要使徒（彼得）、归主的拉比使徒（保罗）、以及耶路撒冷教会的教牧领袖（雅各）都反对他们，就像大多数教会本部和传福音教会（投票决定）一样。

15：18 救赎外邦人自始至终是上帝的计划（参见加3：26；弗3：3-6）。救主来自大卫王的后裔（参见徒15：16）。

15：19 这是雅各得出的结论。

15：20 这些准则是为了（1）在混有犹太人和外邦人的教会中保证团契；（2）增加向地

方犹太人传扬福音的可能性。这些都与外邦人个人得救没有关系！ 这些准则是针对犹太人的敏感以及避免过分的异教崇拜（参见徒15：29；21：25）。

给出的这些利未律法就是用来强调犹太人和迦南人之间的区别（社会和宗教方面）。他们的目的就是不搞团契，而此处的目的恰好相反。这些“要点”就是要帮助两种文化下的信徒之间能够保持团契。

有很多与使徒法令有关的希腊文手稿。有些有两项、有的有三项或者四项法令。有关该项内容的详细说明，请参阅 Bruce M. Metzger著的《希腊新约文本注释（A Textual Commentary on the Greek New Testament）》第429-434页。绝大多数英文翻译都有四倍的列表。

“勒死的牲畜和血”有些释经者将这两项与摩西有关饮食的律例联系起来（参见利17：8-16）。然而，这里的“血”可能是指杀害，它也是摩西作品中提到的一个主要问题。

15：21 这节经文的意思就是（1）确保律法家们将《摩西五经》教授给各地的外邦人；（2）因为犹太人分居在各地，应当尊重他们因为宗教而产生的顾虑，这样就可以向他们更有效地传扬福音了（参见林后3：14-15）。

NASB（修订版）经文： 15:22-29

[22] 那时，使徒和长老并全教会，定意从他们中间拣选人，差他们和保罗，巴拿巴，同往安提阿去。所拣选的，就是称呼巴撒巴的犹大，和西拉，这两个人在弟兄中是作首领的。 [23] 于是写信交付他们，内中说，使徒和作长老的弟兄们，问安提阿，叙利亚，基利家外邦众弟兄的安。 [24] 我们听说有几个人，从我们这里出去，用言语搅扰你们，惑乱你们的心。（有古卷在此有你们必须受割礼守摩西的律法）。其实我们并没有吩咐他们。 [25] 所以我们同心定意，拣选几个人，差他们同我们所亲爱的巴拿巴，和保罗，往你们那里去。 [26] 这二人是为我主耶稣基督的名，不顾性命的。 [27] 我们就差了犹大和西拉，他们也要亲口诉说这些事。 [28] 因为圣灵和我们，定意不将别的重担放在你们身上。惟有几件事是不可少的， [29] 就是禁戒祭偶像的物，和血，并勒死的牲畜，和奸淫。这几件你们若能自己禁戒不犯，就好了。愿你们平安。

15：22 这个代表团的目的就是要促进团结（参见第23节经文），而非确认遵守《耶路撒冷会议》的规定。

“称呼巴撒巴的犹大”这位忠诚的教牧领袖就像新约中的许多人一样，我们无从所知。新约中其它地方都没有再提及过他。但是上帝却知道他的存在！

这个人可能是约瑟·巴撒巴的兄弟，约瑟·巴撒巴是徒1：23中替代加利略人犹大的一名候选人。如果是这样的话，那位巴撒巴可能有两个儿子。

“西拉”他就像巴撒巴一样，也是耶路撒冷教会的一名教牧领袖。保罗称他为西拉（Silvanus），在保罗第二次传道旅程中取代巴拿巴随同前往。保罗可能已经选中了他，在有人指责保罗的时候，即（1）传扬的福音与十二使徒不同；（2）脱离教会本部聚会，西拉可能回答了他们的问题和责备。

专题： 西拉（SILAS/SILVANUS）

在巴拿巴和约翰马可回到塞浦路斯之后，西拉被保罗选中跟随他进行第二次宣教旅程。

A. 在圣经中，第一次提到他的地方是在徒 15：22，在耶路撒冷教会弟兄们中间被称作教牧领袖。

B. 他也是一位先知（徒 15：32）。
C. 他跟保罗一样都是罗马人（参见徒 16：37）。
D. 耶路撒冷教会派他和犹大・巴撒巴去安提阿检查传教情况（参见徒 15：22，30-35）。
E. 在林后 1：19 中，保罗提到了他的身份就是一名福音传道者。
F. 彼得后来在《彼得前书》中确认了这一点（参见彼前 5：12）。
G. 保罗和彼得都称呼他为西拉（Silvanus），路加称他为西拉（Silas，即扫罗的亚兰文形式）。Silas 可能是他的犹太名字，而 Silvanus 可能是他的拉丁文名字（参见 F. F. Bruce 著《保罗：一心得自由的使徒》第 213 页）。

15：23 **“基利家”**这是保罗的家乡（参见徒22：3）。

15：24 这节经文表明：耶路撒冷教会已经意识到，有些没有被授权或者被正式委派为代表的教会成员（参见徒15：1）（1）到达这些教会来传道；（2）要求遵行摩西律法（参见徒15：1）。动词（anaskeuazô）是一个具有强烈军事意味的术语，在新约中仅在此处用过，表示抢掠城市。

15:25 **“同心定意”**

NASB	“having become one mind”
NKJV	“being assembled with one accord”
NRSV, NJB	“we have decided unanimously”
TEV	“we have met together and have all agreed”

信徒之间的团结是圣灵与他们同在的证据（参见徒15：28）。注意这并不意味着没有经过讨论或者交换意见，而是信徒们在充分参与研究后达成了统一共识

这种统一的神学协议需要对外公布，从而不再会发生同样的争执和争论了。

15：26 保罗和巴拿巴不仅分享胜利喜悦，而且共同面对传道事工中的艰难。这种伤害不是暂时的，而是需要长期的承受的（完成主动分词）。

15：28 **“圣灵和我们”**上帝参与了这次重要会议，他通过这次讨论表达了自己的旨意。 圣灵促使他们联合起来。这里强调了圣经的两个方面，即上帝的作工和世人适当的回应。注意，它是一种妥协，各方都有收获。确定了福音恩典和信仰的独一性；但也要尊重犹太人的感情。

“这几件事是不可少的”这里并非是指个人得救，而是指当地教会中相信耶稣的犹太人和外邦信徒之间存在着团契关系。

15：29 这意味着外邦人与他们过去的盲目崇拜彻底决裂。自由和责任难以平衡，但是基督徒必须要保持平衡（参见罗14：1-15：13；林前8：1-13；10：23-28）。这些异教徒先前的崇拜包括这三种被摒弃的事情！

在不同希腊圣经经文中，采用不同的方式列出了这些事情。真正的问题就是它们之间的关系是什么？

1. 向偶像献祭的东西是指食用的肉（参见《哥林多前书》第 8 章；林前 10：23-33）；
2. 血可能是指以下方面：
   a. 非犹太教规定的肉；

b.　蓄意谋杀的人；
3. 勒死的东西是指采用非犹太教规定的方式来杀死动物；这意味着上述两项也与犹太人饮食有关。
4. 奸淫是指：
a.　参与异教崇拜仪式（跟食物一样）；
b.　旧约利未人律法反对乱伦（参见利 17：10-14）。

所有这些事情与救赎无关，但是它与犹太人/外邦人混合教会中的团契以及向犹太扩大传扬福音有关。

专题：　基督徒自由和责任的关系（引自我的《罗马书注释》第5卷说明）。

A. 本章试图平衡基督徒自由和责任的矛盾。自徒 15：13 中的雅各讲话开始。
B. 本章所涉及到的问题可能就是罗马教会中外邦人和犹太人信徒之间的争执。在信主之前，犹太人倾向于遵守律法，而异教徒则倾向于非道德性的行为。请记住，本章是写给相信耶稣的那些真信徒们，并没有涉及到属肉体的信徒（参见林前 3：1）。最大的目的在于这两个群体。双方之间都存在着极端的危险。这种讨论并没有坚持要遵守律法或者全盘接纳。
C. 信徒们必须谨慎，不得将他们的神学或者道德规范作为所有其他信徒的标准（参见林后 10：12）。信徒们必须在光中行走，但是要明白他们的神学并不见得就是上帝的神学。信徒们仍然陷在罪中。我们必须从圣经经文、原因、以及经历中彼此鼓励、劝勉、教诲，但始终要在爱里面进行。一个人知道得越多，就能感受到自己知道的越有限（参见林前 13：12）。
D. 一个人在上帝面前的态度和动机就是评判他/她行为的真正关键。基督徒们将站在基督的面前、对他们如何相互对待而接受审判。
E. 马丁·路德说过：“基督徒是所有人中最自由的，不受任何人管辖。基督徒是所有人中最顺从的，服侍所有人”。圣经真理往往存在于充满争执的矛盾当中。
F. 在罗 14：1-15：13 以及《哥林多前书》第 8-10 章和西 2：8-23 中，用了很多的篇幅来讨论这个难以阐述而又非常重要的问题。
G. 然而，需要说明的是，在真信徒中出现的多元论并不是一件坏事。每位信徒都有自己的优点和弱点。每个人都必须在圣灵的光照下前行，并且始终从圣经中获得更多的亮光。在此期间就仿佛对着镜子观看，模糊不清（林前 13：8-13），一个人必须在爱（徒 15：15）和和睦（徒 15：17，19）里来彼此建立。
H. “更强”和“更弱”这些词是保罗用来描述这些人的，他们对我们造成了伤害。当然这并不是保罗的本意。两个群体都是真信徒。我们不要试图将其他基督徒塑造成我们自己！　我们在基督里要彼此接纳！
I. 整个争论可以概括如下：
1.　彼此接纳，因为上帝在基督里接纳了我们（参见徒14：1，3；15：7）；
2.　不可彼此论断，因为只有基督才是我们的主、有权审判（参见徒14：3-12）。
3.　爱远比个人自由要重要得多（参见徒14：13-23）；
4.　效仿基督、与他人建立和好的关系（参见徒15：1-13）。

“若”这里不是条件句。NJB版本中有“若能自己禁戒不犯，就好了”。

“愿你们平安”这是完成被动祈使语气，用作一般祝愿身体健康之类的结束语。

NASB（修订版）经文： 15:30-35
[30] 他们既奉了差遣，就下安提阿去，聚集众人，交付书信。 [31] 众人念了，因为信上安慰的话，就欢喜了。 [32] 犹大和西拉也是先知，就用许多话劝勉弟兄，坚固他们。 [33] 住了些日子，弟兄们打发他们平平安安地回到差遣他们的人那里去。（有古卷在此有 [34] 惟有西拉定意仍住在那里。） [35] 但保罗和巴拿巴，仍住在安提阿，和许多别人一同教训人，传主的道。

15：30 这是另外一次会众聚会。它显示了地方教会聚集的重要性。

15：31 第二次集会（安提阿）并没有看到这些消极或者受到限制的事情。

15：32 这节经文解释新约预言的进展方向。主要目的就是宣扬福音并且应用，它可能是新约长篇布道的证据。请参阅专题： 徒3：18新约预言。

15：33 **“平平安安”**这里可能反映希伯来语“再见（Shalom）”的意思。进一步表明获得了耶路撒冷教会及其教牧领袖的全力支持。

15：34 希腊文圣经手抄本（P^{74}, א, A, B, E）中没有这节经文，在拉丁文圣经翻译中也没有出现。NRSV、TEV、NJB、以及NIV中都没有。它是以其它安色尔希腊文手抄本（也就是C和D）的修改形式来出现的。《使徒行传》的原文可能没有这句话。

15：35 这节经文表明还有许多我们并不了解的其他传道人和教师。新约怎么选择其他使徒、传教士、传道人，只有上帝知道！

NASB（修订版）经文： 15:36-41
[36] 过了些日子，保罗对巴拿巴说，我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们景况如何。 [37] 巴拿巴有意，要带称呼马可的约翰同去。 [38] 但保罗，因为马可从前在旁非利亚离开他们，不和他们同去作工，就以为不可带他去。 [39] 于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可，坐船往塞浦路斯去。 [40] 保罗拣选了西拉，也出去，蒙弟兄们把他交于主的恩中。 [41] 他就走遍叙利亚，基利家，坚固众教会。

15：36 **“我们可以回到”**保罗和巴拿巴的目的就是返回到第一次宣教旅程中所经过的那些教会，并进一步坚固他们的信心。注意，这一次并没有像第一次那样由圣灵显现吩咐传道的使命（参见徒13：2）。

15：38 **“保罗一直坚持”**这是一个未完成主动陈述语气。很明显，保罗继续表达了不情愿带约翰马可的意思。

“离开他们”在第一次传道途中，为什么约翰马可离开他们的原因无法确定（参见徒13：13）。

15：39 **“于是二人起了争论，甚至彼此分开”**这个词语词根的意思就是“尖锐的”，“削成刀刃”。在来10：24中，采用了积极的意义。在徒17：6和林前13：5中，用了这个动词。他们实际上都有争论的意思。

“巴拿巴带着马可坐船往塞浦路斯去”这里就变成了两支宣教团队了。

15：40 **“保罗拣选了西拉”**保罗从耶路撒冷教会中选立了另外一位教牧领袖。

“蒙弟兄们把他交于主的恩中”这里可能包含了另外一类奉献、祷告、事奉（参见徒6：6；13：3；14：26；20：32）。这里是指整个教会而非选定的群体。

15：41 “基利家”为什么要从这些教会启程，如何从这些教会启程都无法确定。当年保罗可能在大数城沉寂多年才自己开始传道的。基利家是保罗的家乡。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 这章为什么重要？
2. 谁是犹太化的基督徒？
3. 为什么雅各的观点那么有份量？
4. 谁是长老？
5. 第28-29节经文的禁戒内容是针对得救或者聚会团契吗？

使徒行传 第十六章

现代译本中的段落划分

UBS^4	NKJV	NRSV	TEV	NJB
提摩太跟保罗、西拉同工	提摩太跟保罗、西拉同工	提摩太跟保罗同工	提摩太跟保罗、西拉同工	在路司得，保罗带领提摩太同工
				15:41-16:3
16:1-5	16:1-5	16:1-5	16:1-5	
				16:4
				16:5
马其顿的呼声	马其顿的呼声	穿过小亚细亚到特罗亚	保罗在特罗亚遇异象	横越进入小亚细亚
16:6-10	16:6-10	16:6-10	16:6-10	16:6-8
				16:9-10
吕底亚归主	吕底亚在腓立比受洗	保罗和西拉在腓立比	吕底亚在腓立比归主	到达腓立比
16:11-15	16:11-15	16:11-15	16:11-15	16:11-15
在腓立比被囚	保罗和西拉被囚		在腓立比被囚	保罗和西拉被囚
16:16-24	16:16-24	16:16-18	16:16-22a	16:16-18
		16:19-24		16:19-24
			16:22b-24	
	禁卒解救			保罗和西拉奇迹般地解救
16:25-34	16:25-34	16:25-34	16:25-28	16:25-28
			16:29-30	16:29-34
	保罗拒绝私下离开		16:31-34	
16:35-40	16:35-40	16:35-40	16:35	16:35-37
			16:36	
			16:37	
			16:38-40	16:38-40

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

徒15：36-16：40的上下文分析

I. 第二次宣教旅程（徒15：36-18：23）

A. 这次宣教所用时间要比第一次旅程长，大约持续了三四年。

B. 宣教主要集中在马其顿和亚该亚，即今天的希腊地区。

C. 简要概述
1. 巴拿巴和保罗分开，徒15：36-40（因为约翰马·可产生争论）；
2. 叙利亚和基利家，徒15：41 （这些教会什么时候、如何建立的无法确定）；
3. 路司得和特庇，徒16：1-5（提摩太加入宣教团队）；
4. 特罗亚（特洛伊），徒16：6-10（保罗得到异象转向西宣教）；
5. 腓立比，徒16：11-40；
6. 帖撒罗尼迦，徒17：1-9；
7. 庇哩亚，徒17：10-14；
8. 雅典，徒17：15-34；
9. 哥林多，徒18：1-17；
10. 回到叙利亚的安提阿，徒18：18-22。

涉及到的人物

A. 约翰·马可（约翰是犹太人的名字，马可是罗马人的名字，参见徒12：25）。
1. 他在耶路撒冷长大。 徒12：12中提到了他母亲的家，那个地方就是耶路撒冷初期教会聚会祷告的地方。
2. 许多人确定他的家就是主耶稣最后晚餐的所在地，可14：51-52中那个赤身的少年就是约翰·马可。 这两种说法都有可能，但是它们仅仅是推测而已。
3. 他是巴拿巴的表弟（参见西4：10）。
4. 他是巴拿巴和保罗的助手（参见徒13：5）。
5. 他很早的时候就离开宣教团队，返回到耶路撒冷（参见徒13：13）。
6. 巴拿巴想在第二次宣教旅程中带上约翰·马可，但是保罗拒绝了（参见徒15：36-41）。
7. 后来，保罗和约翰·马可很明显又和好了（参见提后4：11；《腓利门》第24节）。
8. 很明显他是彼得的亲密朋友（参见彼前5：13）。

9. 传统的说法是：他写下《马可福音》，记录了彼得在罗马的布道内容。马可福音内有很多拉丁词语，这区别于其它新约经书，可能是写给罗马人的。这种说法来自希拉波利城主教帕皮亚，由优西比乌记录在《‘Eccl.His.》的3.39.15中。
10. 传统说法：他与亚历山大教会的建立有关。

B. 西拉
1. 在《使徒行传》被称作Silas，在使徒书信中则被称作Silyanus。
2. 他跟巴拿巴一样，是耶路撒冷教会的教牧首领（参见徒15：22-23）。
3. 他与彼得关系很亲密（参见徒15：40；16：19；17：1-15；帖前1：1）。
4. 他跟巴拿巴和保罗一样，都是先知（参见徒15：32）。
5. 他被称作使徒（参见帖前2：6）。
6. 他跟保罗一样都是罗马人（参见徒16：37-38）。
7. 他跟约翰·马可一样，与彼得的关系亲密，甚至可能是记录人（参见彼前5：12）。

C. 提摩太
1. 他的名字就是“敬畏上帝的人”。
2. 他的妈妈是犹太人、他的爸爸是希腊人，生活在路司得。俄立根（Origen）对罗16：21的拉丁翻译注释中说，提摩太就是一位特庇市民。这可能是取自于徒20：4。他的母亲和外祖母都受到犹太信仰的教导（参见提后1：5；3：14-15）。
3. 在保罗的第二次宣教旅程中，他被邀请加入保罗和西拉的宣教团队（参见徒16：1-5）。他被确定具有预言能力（参见提前1：18；4：14）。
4. 保罗为他行了割礼，目的就是为犹太人和希腊人的宣教事工。
5. 他是保罗的同工。他的名字被提到的次数多于保罗的任何其它助手（在保罗十封书信中被提到过17次，参见林前4：17；16：10；腓1：1；2：19；西1：5；帖前1：1；2：6；3：2；提前1：2，18；4：14；提后1：2；3：14-15）。
6. 他被称作使徒（参见帖前2：6）。
7. 三封教牧书信有两封是写给他的。
8. 最后一次提到他的名字是在来13：23。

字词研读

NASB（修订版）经文:16:1-5
[1] 保罗来到特庇，又到路司得。在那里有一个门徒，名叫提摩太，是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希腊人。[2] 路司得和以哥念的弟兄，都称赞他。[3] 保罗要带他同去，只因那些地方的犹太人，都知道他父亲是希腊人，就给他行了割礼。[4] 他们经过各城，把耶路撒冷使徒和长老所定的条规，交给门徒遵守。[5] 于是众教会信心越发坚固，人数天天加增。

16：1 “特庇和路司得”这两座城市位于罗马加拉太省的南部（即现在的土耳其）。保罗在第一次宣教旅程中来过这个地方（参见徒16：14）。

“在那里有一个门徒”路加用了“idou”这个词来介绍这个短语。它是用来表示强调。提摩太在保罗的宣教中将成为一名主要助手。

“是信主之犹太妇人的儿子，他父亲却是希腊人”从提后1：5中可以得知，他的外祖母也是一名犹太信徒。他的外祖母名叫罗以，他的母亲名叫友尼基。他的母亲和外祖母可能是在保罗的第一次宣教中成为基督徒。

16：2 **“称赞他”**这是一个未完成被动陈述语气。人们不断称赞提摩太。作为教会教牧领袖，条件之一就是要在信徒和非信徒群体中“无可指责”（参见提前3：2，7，10）。

“路司得”提摩太的家乡就是路司得。然而，有些希腊手抄本中，徒20：4（以及俄立根（Origen）作品）都认为提摩太的家乡是得庇。

16：3 **“保罗要带他同去”**：注意保罗召唤提摩太去。这并不是提摩太自己所选择的（参见提前3：1）。从某种意义上来说，提摩太成为了保罗的使徒代表。

“给他行了割礼”保罗要让他为犹太人事工（参见林前9：20；徒15：27-29）。这并不是向犹太化妥协，原因是（1）耶路撒冷会议的结果（参见徒15：15）；（2）他拒绝为提多行割礼（参见加2：3）。然而，保罗所采取的行动确实使这个问题模糊了。 保罗“无论如何总要救些人”的方法（参见林前9：19-23）把人及其得救放在优先位置上！

“他父亲是希腊人”这个未完成过去时态暗示提摩太的父亲已经去世。

16：4 保罗和西拉传达（也就是未完成主动陈述语气）了耶路撒冷会议的结果（参见徒15：22-29）。请记住，这些“会议要点”有两个目的：（1）教会内的团契，（2）向犹太人传扬福音（正如提摩太行割礼一样）。

16：5 这是路加的另外一个总结性话语（参见徒6：7；9：31；12：24；16：5；19：20；28：31）。保罗用心讲道，信徒人数增加（参见14：22；15：36；15：5）。

NASB（修订版）经文:16:6-10
[6] 圣灵既然禁止他们在亚西亚讲道，他们就经过弗吕家，加拉太一带地方。 [7] 到了每西亚的边界，他们想要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。 [8] 他们就越过每西亚，下到特罗亚去。 [9] 在夜间有异象现与保罗。有一个马其顿人，站着求他说，请你过到马其顿来帮助我们。 [10] 保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。

16：6 **“就经过弗吕家、加拉太一带地方”**在这节经文中，路加所讲的关于异教徒、不同语言群体的划分要比罗马政治划分或者行政省份更细。这个词语是指这些异教徒群体之间的非公开分界线。

“禁止”这是一个不定过去被动分词。在《旧约圣经》希腊文译本以及新约中，它是一个常用的词语。圣灵与初期教会的行动及决定有着密切的关系。

“在亚细亚”这是指罗马帝国的小亚细亚省，即现代土耳其的西部地区。

16：6，7 **“圣灵”**请参阅以下专题说明。

专题：耶稣和圣灵

在圣灵和圣子作工之间存在着衔接关系。G. Campbell Morgan说圣灵最好的叫法就是“另外一个耶稣（the other Jesus）”。以下对圣子和圣灵作工和称谓进行了简单比较。

1. 圣灵被称作“耶稣的灵”或者类似的说法（参见罗 8：9；林后 3：17；加 4：6；彼前 1：11）。
2. 两者都用同样的词语来称呼：
   a. “真理”
      1). 耶稣（约 14：6）；
      2). 圣灵（约 14：17；16：13）；
   b. “中保”
      1). 耶稣（约壹 2：1）；
      2). 圣灵（约 14：16，26；15：26；16：7）。
   c. “圣者”
      1). 耶稣（路 1：35；14：26）。
      2). 圣灵（路 1：35）。
3. 两者都与信徒同在，在信徒里面。
   a. 耶稣（太 28：20；约 14：20，23；15：4-5；罗 8：10；林后 13：5；加 2：20；弗 3：17；西 1：27）。
   b. 圣灵（约 14：16-17；《罗马书》第 8、9、11 章；林前 3：16；6：19；提后 1：14）。
   c. 以及圣父（约 14：23；林后 6：16）。

16：7 **“每西亚”**这是罗马小亚细亚省西北部的一个异教徒居住区。这里是山区，拥有几条通往罗马的大路。它的主要城市为特罗亚、亚朔和别迦摩。

“庇推尼”这个地区也位于小亚细亚的西北部、每西亚的东北部。在路加时代，这不是一个罗马的省，但是与本都（Pontus）形成一个政治地区。彼得后来来到这个地方传福音（参见彼前1：1）。我们从斐洛那里可以知道：在这个地区有很多的犹太人。

16：8 **“越过每西亚”**从上下经文中可以得知，这是指“通过”或者“绕过”的意思。

“特罗亚”该城市距离古特洛伊城四英里。成立于400年前，在成为罗马殖民地之前是一座希腊城市。这是连接每西亚和马其顿的港口。

16：9 **“有异象现于保罗”**上帝好几次通过超自然的方式来指引保罗。
发光和耶稣的声音，徒9：3-4；
1. 异象，徒 9：10；
2. 异象，徒 16：9，10；
3. 异象，徒 18：9；
4. 魂游象外，徒 22：17；
5. 上帝的使者，徒 27：23；

“一个马其顿人”无从确定保罗如何知道他来自马其顿。有可能因为说话的口音、衣着、穿戴装饰品；或者是仅仅从异象中所传达的来判断。有些解经家认为这人是路加（参

见徒16：10）。改变传道的地域是一个重大决策，福音的传扬转向了欧洲！

“请你过到马其顿来帮助我们”第一个是不定过去主动分词，采用的是祈使语气；第二个是不定过去主动祈使语气。这个异象非常具体、有力。

16：10 **“我们”**这是第一次出现“我们”这个词。它是指路加加入了保罗、西拉、以及提摩太的宣教团队（参见徒16：10-17；20：5-15；21：1-18；27：1-28：16）。有人认为在徒16：9中保罗遇到的那个人就是路加，他是外邦人，也是《路加福音》和《使徒行传》的作者。

“马其顿”现代的希腊过去被分成两个罗马省：

1. 南部的亚该亚（雅典、哥林多以及斯巴达）；
2. 北部的马其顿（腓立比、帖撒罗尼迦以及庇哩亚）。

“以为”这是希腊词“sumbibazô,”从字面上来看，意思就是一起带走或者联合起来。这里它暗示所有发生的事情（也就是圣灵禁止他们到亚西亚讲道，参见徒16：6；圣灵不许他们去庇推尼，参见徒16：7；以及徒16：9中的异象）都是上帝带领他们去往马其顿。

“神召”这是一个完成被动陈述语气。圣灵带领不是为了安全，而是为了传扬福音。这始终是神的旨意。

NASB（修订版）经文:16:11-15
[11] 于是从特罗亚开船，一直行到撒摩特喇，第二天到了尼亚波利。[12] 从那里来到腓立比，就是马其顿这一方的头一个城。也是罗马的驻防城。我们在这城里住了几天。[13] 当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下对那聚会的妇女讲道。[14] 有一个卖紫色布疋的妇人，名叫吕底亚，是推雅推喇城的人，素来敬拜神。她听见了，主就开导她的心，叫她留心听保罗所讲的话。[15] 她和她一家，既领了洗，便求我们说，你们若以为我是真信主的，（或作你们若以为我是忠心事主的）请到我家里来住。于是强留我们。

16：11 **“一直行到”**这是路加采用许多航海词语中的一个（参见《使徒行传》第27章）。他们开船直接沿着路线航行，而非沿着海岸线航行。

“撒摩特喇”这是爱琴海中的一个小礁石岛，大约5,000英尺高。位于特罗亚和腓立比之间。

“尼亚波利”从字面上来看，是“新的城镇”。 在地中海有数个城市采用这个名字。此处是腓立比的海港，尼亚波利与腓立比的距离大约为10英里。在这个海港上，伊那施亚大道，也就是罗马的主要道路，贯穿东西。

16：12 **“腓立比”**这个希腊词语是复数，可能是指将几个定居地联合成一个统一城市。它位于伊那施亚大道上，该城市最初被称作“井”。马其顿国王腓力二世因为其盛产黄金，将其掠夺过来，并以自己的名字命名。

“就是马其顿这一方的头一个城”

NASB, NRSV	“a leading city of the district of Macedonia”
NKJV	“the foremost city of that part of Macedonia”
TEV	“a city of the first district of Macedonia”

NJB “the principal city of that district”

这句经文表达的意思不明确。暗妃波里是马其顿的头一个城。 路加所写的这句话引起很大的争议。可能是因为它的重要性而授予的名誉头衔。

“罗马的驻防城”在主前42年，屋大维和马克·安东尼在这座城市附近击败了卡休斯和布鲁特斯。在这场胜利的记录资料中显示，屋大维将腓立比定为罗马的一个驻防城，命令他的军队驻扎在那里。主前31年，屋大维在Attium击败安东尼和克里奥佩特拉之后，将更多的军队驻扎在那里。新约中提到的其它罗马驻防城还有：彼西底的安提阿、路司得、特罗亚、哥林多、及多里买。在意大利，它们拥有城市的所有特权：（1）自治；（2）不征税；（3）特别的法律特权。保罗经常在这些罗马驻防城传道并且建立教会。

16：13 “当安息日”很明显，在腓立比所在地没有犹太会堂。这个罗马驻防城中，可能连十个男性犹太人都不到，因为犹太会堂的聚会人数要求至少为十个。很显然，这里有敬畏上帝的人或者改变宗教信仰的人（参见徒16：14；13：43；17：4，17；18：7）。许多妇女被犹太教的伦理道德所吸引。

“到了河边”这里看起来好像是一个普通的宗教崇拜的地方（参见约瑟夫的《犹太古史（Antiquities of the Jews ）》第14：10：23节）。

“坐下”这是典型的犹太拉比布道方式，但是腓立比是一座罗马城市，因此可能没有什么特别意义。这只是路加的另外一种说法而已。

16：14 “一位名叫吕底亚的妇人，是推雅推喇城的人”在一世纪的地中海地区，罗马帝国马其顿省的妇女要比其它地方的妇女拥有更多的机会。吕底亚来自小亚西亚的一个城市（参见启2：17）。这座城市以软体贝壳制成的紫色染料而闻名，在罗马帝国非常流行。在她的家乡，有一座犹太会堂。她的名字来自吕底亚，一座古老的省城。在后来的保罗书信中并没有提及她，有可能因为她已经去世了。

“敬拜神”这是指敬畏上帝，她被犹太教所吸引，但是没有完全改变其宗教信仰。

“主就开导她的心”圣经将上帝和世人之间的关系描述为约。上帝总是主动与人建立关系并且设定立约条件。救恩就是一个立约关系。如果上帝不赐恩，没有人会得救（参见约6：44，65）。然而，上帝希望世人都得救（参见约3：16；提前2：4；彼后3：9）。因此，上帝根据每个人的罪（参见《罗马书》第1-2章）及其品性用适当的方式实施救赎（自然救赎，参见诗19：1-6；或者特殊救赎，参见诗19：7-14）。

不明白的是，为什么有人作出回应而有人却没有回应。 我个人无法接受的一种观点就是：上帝拣选一些人，而对另外一些人弃之不理。人都是按照上帝的形象造的（参见创1：26-27），上帝在创3：15中应许过要救赎所有人。

可能我们所理解的并不重要，而是我们将福音传给所有人，让福音在听者的内心和思想中作工（参见太13：1-23）。保罗向吕底亚传道，她和她的全家都作出了回应。

16：15 “她和她的一家，领了洗”很明显这是指她的全家、仆人、以及做工的人（参见徒10：2；11：14中的哥尼流；徒16：33中的腓立比禁卒）。还需要注意的是，她像新约中的其它人一样，立即领了洗。

这节经文提出的神学问题就是：“在《使徒行传》记载的这些全家都归主的例子中，

也包括孩子们吗？” 如果答案是确定的，那么就有婴儿接受洗礼的圣经先例。那些声称这就是证据的人也提到了旧约中以色列民的婴儿（也就是在出生后第八天行割礼）。

虽然他们肯定了在这一社会背景下信仰耶稣基督会立即影响到整个家庭，但是仍然存在着以下问题：即“这是在各文化中都需要实行的普遍真理吗？” 我个人认为，新约是个人对罪的觉醒和意志选择的启示。人必须意识到自己需要救主。这样就会引向另外一个问题，即“人出生就陷在亚当的罪中，还是在他们选择悖逆上帝的时候是有罪的？” 犹太教允许人度过天真无邪的童年时期，男孩13岁、女孩12岁后要教授并且承诺遵守律法。拉比们不像教会那样强调《创世纪》第3章。

新约圣经针对的对象是成人。它表明上帝爱孩子，但是它却向成人传达上帝的信息。

“若”这是一个第一类条件句，假定是符合作者观点或者达到其目的的真信徒。

“你们认为我是忠心事主的”第一个动词性单词是完成主动陈述语气。吕底亚献出她的房子并且提供财力物力让这些宣教者传福音。这是按照耶稣差遣七十人传福音时的吩咐而行（参见路10：5-7）。

“请到我家里来住”吕底亚非常积极主动。第一个动词是不定过去主动分词，用作祈使语气；第二个动词是完成主动祈使语气。

> NASB（修订版）经文:16:16-18
> [16] 后来，我们往那祷告的地方去。有一个使女迎着面来，她被巫鬼所附，用法术，叫她主人们大得财利。[17] 她跟随保罗和我们，喊着说，这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。[18] 她一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说，我奉耶稣基督的名，吩咐你从她身上出来。那鬼当时就出来了。

16：16 **“后来”**很明显这是发生在另外一天的事情，也可能是下一个安息日。这是一个传道的机会，上帝因着他的目的参与了全部传道，因为他在任何时间参与任何事情。

“巫鬼所附”在这个句子中用了两个词语，来描述这个使女。第一个词“用法术”有一个旧约背景，但是在《旧约圣经》希腊文译本中用了不同的希腊语词语（参见利19：31；20：6，27；申18：11；撒上28：3，7；王下21：6；代上10：13）。这是一位被魔鬼所附的人，采用呼喊、念咒语、或者解释自然现象（也就是鸟的飞行、云、杯中的水、动物肝脏等）预言，在某种程度上影响了未来。

在希腊文化背景中，这个词就是“puthôn”，来自希腊神话阿波罗杀死的一条巨蛇。这个神话就变成了一种神谕（也就是德尔斐（Delphi）），在那里人们可以向神倾诉。这种神谕就是蛇（也就是巫鬼），它可以爬到人身上，从而知道并影响未来。

“大得财力”在新约中，只在此处用了这个词。在《旧约圣经》希腊文译本中，带有这个词根的词语很常见，用来表示“占卜者、预言家、先知”，通常用在表示否定意思的经文中。它的意思就是一个人用胡言乱语，情绪恍惚来表现他们的预测。此处，它表示一个人因预测未来而得好处。语境和词汇的含义表明这个使女被巫鬼所附。

16：17 **“跟随保罗和我们，喊着说”**这是一个现在完成主动分词及一个未完成主动陈述语气。她继续跟随并喊叫（参见徒16：18）。

“这些人是至高上帝的仆人”耶稣并没有接受恶魔的证词（参见路8：28；可1：24；3：11；太8：29），保罗也没有。“至高上帝”这个词在创14：18-19中用于耶和华，但

是也用在了宙斯身上。这个灵并没有见证上帝的荣耀，而是要将福音与恶魔联系起来。

“对你们传说救人的道”这里的“道”没有带冠词。 她可能是说他们是通向至高上帝的几条道路之一。这个恶魔并没有想帮助保罗传道。这句话的目的就是：（1）确认保罗具有预言能力；或者（2）提出另外一条路，而非真正救赎的路。

16：18 “保罗就心中厌烦”在这里，保罗的行为不是出于爱，而是出于愤怒。保罗也是人！ 在《旧约圣经》希腊文译本的传10：9中，也可以找到这个表示强烈情绪的动词，那里的意思是辛勤劳动。在新约中，只在此处和徒4：2中用过这个词。它表示人非常愤怒。

“对那鬼”注意保罗并没有与那使女说话，但是那恶魔附在她的身上并控制了她。保罗以新约中其它同样的方式来赶鬼（也就是奉耶稣的名）。请参阅专题：徒5：16中的恶魔。

NASB（修订版）经文:16:19-24
[19] 使女的主人们，见得利的指望没有了，便揪住保罗和西拉，拉他们到市上去见首领。 [20] 又带到官长面前说，这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城， [21] 传我们罗马人所不可受，不可行的规矩。 [22] 众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打。 [23] 打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁卒严紧看守。 [24] 禁卒领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。

16：19 “见得利的指望没有了”这些“主人们”完全没有意识到人已经摆脱魔鬼的束缚。他们内心不安的是金钱受到损失（参见徒16：16）。

“便揪住保罗和西拉” 无法确定为什么没有写到路加和提摩太的原因。

16：20 “官长”这里是指“Praetors”这个词。他们的官方职称为“duumvirs”，但是我们从西塞罗（Cicero）那里可以得知，他们喜欢被称作“Praetors”。路加在应用罗马政府官员称谓的时候，用词非常准确。这是证明路加福音历史真实性的几个证据之一。

16：20，21 “犹太人…罗马人”这表明他们因种族产生的傲慢和偏见。保罗在腓立比的时间可能与革老丢颁布法令从罗马驱逐犹太人的日子靠近，即主后49年至50年（实际上，他禁止任何犹太人崇拜习俗）。有关罗马反犹主义，请参阅西塞罗（ Cicero）的《Pro Fiasco》第28章及《Javenal》第14：96-106节。

“传我们罗马人所不可受、不可行的规矩”注意这里的规矩与为那个使女驱除魔鬼没有关系。很明显，它是指他们宣扬耶稣基督的福音。在罗马帝国，犹太教是个合法宗教，但是显而易见，基督教注定要被视作异教，也就是不合法的宗教。犹太人试图改变罗马人的信仰是非法的，而保罗的行为也是非法的。

16：22 “剥了他们的衣裳，用棍打”这种类型的惩罚（也就是“verberatio”，由市法院权力机构行使）并非罗马鞭笞那么严厉。没有说明打手人数。保罗被棍打过三次（参见林后11：25）。这里是唯一的一次对被打的记录（参见帖前2：2）。

16：24 “内监”这意味着最保险的措施。因为惧怕的原因（参见第29节经文）。保罗驱魔赶鬼引起了他们的注意。

“两脚上了木狗”那天绝大多数监狱里，囚犯被戴上镣铐系在墙壁上。因此，牢门只是插上，没有上锁。这些木狗将两脚分开，造成了极大的身体不适，增加了被囚禁的保险性。

NASB（修订版）经文:16:25-34
[25] 约在半夜，保罗和西拉，祷告唱诗赞美神，众囚犯也侧耳而听。[26] 忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了。监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。[27] 禁卒一醒，看见监门全开，以为囚犯已经逃走，就拔刀要自杀。[28] 保罗大声呼叫说，不要伤害自己，我们都在这里。[29] 禁卒叫人拿灯来，就跳进去，战战兢兢地俯伏在保罗西拉面前。[30] 又领他们出来说，二位先生，我当怎样行才可以得救？[31] 他们说，当信主耶稣，你和你一家都必得救。[32] 他们就把主的道，讲给他和他全家的人听。[33] 当夜就在那时候，禁卒把他们带去，洗他们的伤。他和属乎他的人，立时都受了洗。[34] 于是禁卒领他们上自己家里去，给他们摆上饭，他和全家，因为信了神，都很喜乐。

16：25 **“约在半夜”**他们可能因为被棍打并被加上木狗而无法入睡。

“祷告唱诗赞美上帝”可能是这些祷告和赞美诗的神学要义使得囚犯相信基督（也就是“众囚犯在倾听他们的祷告和赞美”），因为在发生地震、监门全开的时候，这些囚犯都没有逃走。

“众囚犯都在侧耳而听”这是一个未完成中间（异相动词）陈述语气，表明他们一直在倾听保罗和西拉的祷告和赞美。动词“epakroaomai”在新约和《旧约圣经》希腊文译本中非常罕见。在撒上15：22中，它的意思是喜悦人听从。这些囚犯们急切地倾听和回应上帝的爱、眷顾、和接纳等信息。

16：26 **“地震”**这是一个自然事件，但却与超自然的目的、时间和果效有关（参见太27：51，54；28：2）。上帝借着天使将彼得从监狱中领出来（参见徒4：31），却给了保罗一次机会，将福音传给囚犯和禁卒。

16：27 **“刀”**这是一种小型的、两侧都有刀刃的刀，佩戴在腰间，外形像舌头。这是对罗马公民执行死刑时所用的一种器具。如果禁卒看丢了囚犯，他就得送命（参见徒12：19）。

16：28 保罗肯定很大程度的影响了其它囚犯。

16：29 **“叫人拿灯来”**注意这里用了复数。表示还有其它的禁卒。

16：30 **“两位先生，我当怎样行才可以得救”**这反映了人类对上帝（1）对超自然现象的敬畏、（2）寻求平安的心理。 他希望得到象保罗和西拉那样，即使在受到不公平待遇以及痛苦的情况下，也能得到平安和喜乐。注意这个禁卒，就像很多人一样，将宗教信仰的理解为行为。

16：31 **“当信主耶稣”**动词“pisteuō”可以翻译成“相信”、“信仰”、或者“信靠”。它主要是凭意志去信靠并回应（参见徒10：43）。还需要注意的是，它是信靠耶稣本人，而非教条或者神学系统。这个人并没有犹太背景（参见《约拿书》中的尼尼微人）。要求完全得救就是这么的简单！ 这是对新约福音最简洁的概括。他的忏悔是通过自己的行动来表现的。

“你和你一家都必得救”在古代，家庭中家长的宗教信仰就是其他所有家庭成员的宗教信仰（参见徒10：2；11：14；16：15；18：8）。我们不知道福音如何作用在各家庭成

员身上，但是它涉及每个人的信仰程度。随后，保罗将福音的全部信息都传给了禁卒及其全家人（参见徒16：32）。

16：33 **“他和属乎他的人，立时都受了洗”**这表明洗礼的重要性。《使徒行传》中反复提及洗礼。耶稣也曾受洗（参见路3：21），命令信徒接受洗礼（参见太28：19），确定信仰（参见徒2：38）。它与《使徒行传》中其它的例子一样，在确定信念之后立即受洗（参见徒10：47-48）。在某种意义上来说，它是公开表明信奉基督。

16：34 **“他和全家，因为信了上帝，都很喜乐”**这两个动词都是单数，指的是禁卒。 然而，状语短语表明包括了其家庭成员和仆人。
动词“信”是一个完成主动分词，表示固定的状态。

NASB（修订版）经文:16:35-40
[35] 到了天亮，官长打发差役来说，释放那两个人吧。 [36] 禁卒就把这话告诉保罗说，官长打发人来叫释放你们。如今可以出监，平平安安地去吧。 [37] 保罗却说，我们是罗马人，并没有定罪，他们就在众人面前打了我们，又把我们下在监里。现在要私下撵我们出去吗？这是不行的。叫他们自己来领我们出去吧。 [38] 差役把这话回禀官长。官长听见他们是罗马人，就害怕了。 [39] 于是来劝他们，领他们出来，请他们离开那城。 [40] 二人出了监，往吕底亚家里去。见了弟兄们，劝慰他们一番，就走了。

16：35 **“官长”**从字面意思上来说，这是指“抗旗杆者”（hrabdouchosta lictor）。这是指那些遵守官方纪律的人（参见徒16：20）。意大利语“法西斯”党就是从这个词取名的。 这些旗杆捆扎起来象征政治权威。

16：37 **“罗马人”**腓立比是罗马殖民地，具有很多的法律特权；如果报告有罗马公民遭到不公平待遇，可以有权自行处理。 棍打罗马公民是严重侵犯了他们的殖民地法律（参见徒16：39）。

16：39 保罗申明的目的就在于保护腓立比刚建立的教会，并且为他们争取到公认的地位。教牧领袖们通过自己的行动表明宣扬福音并不违法！ 在腓立比可以传扬福音的大门从此被打开了。

16：40 **“就走了”**很明显，路加留了下来。 直到徒20：5-6，我们才可以找到关于他的记录。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 为什么圣灵被称作耶稣的灵？
2. 为什么上帝使宣教团体面临这么多的反对和试探？
3. 为什么保罗不要从被鬼附的使女那里来的印证？

4. 列出在腓立比得救的人。
5. 为什么只有保罗和西拉被捕入狱？
6. 为什么其它囚犯没有逃跑？
7. 列出本章中得救的条件。它们与《使徒行传》其它章节的所列不同吗？
8. 禁卒有犹太教或者基督教的背景吗？
9. “他全家都得救”的意思是什么？
10. 保罗为什么要城内官长向他们致歉？

使徒行传 第十七章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
帖撒罗尼迦的骚动	在帖撒罗尼迦传扬基督	从帖撒罗尼迦到雅典	在帖撒罗尼迦	帖撒罗尼迦：遭遇犹太人的责难
17:1-9	17:1-4	17:1-9	17:1-4	17:1-4
	耶孙家遭到袭击			
	17:5-9		17:5-9	17:5-9
使徒们在庇哩亚传道	在庇哩亚传道		在庇哩亚	在庇哩亚遇到的新困难
17:10-15	17:10-15	17:10-15	17:10-15	17:10-12
				17:13-15
保罗在雅典	保罗在雅典	保罗在雅典	在雅典	保罗在雅典
17:16-21	17:16-21	17:16-21	17:16-21	17:16-18
	在亚略巴古			17:19-21
17:22-28a	17:22-34	17:22-31	17:22-31	17:22a
				保罗在亚略巴古会议前讲道
				17:22b-23
				17:24-28
17:28b-31				
				17:29
				17:30-31
17:32-34		17:32-34	17:32-34	17:32-34

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

上下文分析

简要概述保罗向雅典的希腊人传扬福音（徒17：15-34）。 它与徒14：15-18中的内容相似。

A. 有一位创造天（灵）地（物质）的神。
  1. 他们不认识神；
  2. 神不住人手所造的殿，也不是偶像；
  3. 神不用人手服事；
  4. 神是真实生活的唯一来源。

B. 他掌管所有人类历史；
  1. 万民从一人而生；
  2. 确定万国的疆界。

C. 他希望世人都认识他，这并不难。

D. 因着他，我们摆脱了罪的奴役；
  1. 在我们不知道罪的时候，他赦免我们的罪；
  2. 我们必须悔改；

E. 他审判他所创造的世界；
  1. 审判有一个设定的日子；
  2. 弥赛亚来审判；
  3. 弥赛亚从死里复活，证明他的位格和事工。

帖撒罗尼迦城

A. 帖撒罗尼迦简介
  1. 帖撒罗尼迦位于帖米海湾（Thermaic Gulf）的内部。帖撒罗尼迦是一个沿海城镇，位于罗马主要大道的中转站（到达别国的道路），向西到达罗马。这是一个海港，与富饶的、雨水丰沛的、沿海平原非常靠近。 这三大优势使得帖撒罗尼迦成为马其顿最大、最重要的商业和政治中心。
  2. 帖撒罗尼迦原名为塞马，由位于该地区的温泉而得名，即温泉之意。 早期的历史学家普林尼长老指出塞马和帖撒罗尼迦共同存在。 如果是这样的话，帖撒罗尼迦则只是环绕塞马的一个附属地而已（参见Leon Morris著《致帖撒罗尼迦教会的第一、第二使徒书信（The First and Second Epistles to the Thessalonians,）》第11页，由Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans出版公司于1991年出版发行）。 但是，绝大多数历史学家认为是在主前315年由亚历山大大帝命名为塞马，而后马其顿国王儿子该撒特重建此城，改用其妻子的名字 – 帖撒罗尼迦。他的妻子就是亚历山大

大帝同父异母的妹妹（引自Strabo VII Fragment 21）。 在基督教传播的较早时期，帖撒罗尼迦有时候因为其坚持传扬福音而被称为“守道之城”（参见Dean Farrar著《圣保罗的一生和事工（The Life and Work of St.Paul）》第364页，由纽约Cassell and Company有限公司于1904年出版发行）。 今天，帖撒罗尼迦称为萨洛尼卡（Salonika），是希腊的一个重要城市。

3. 帖撒罗尼迦是一个国际性大都市，跟哥林多类似，居住着来自世界各地的人们。
   a. 来自北方的日耳曼民族居住在那里，带来了自己的异教宗教文化。
   b. 来自亚该亚南部及爱琴海岛屿的希腊人居住在此地，带来了他们的文明举止和哲学。
   c. 来自西部的罗马人也定居在这里。 他们大多都是退伍军人，带来了意志和力量、财富、以及政治权力。
   d. 来自东方的大量犹太人，最终人口占了该地区的三分之一。 他们带来了一神教信仰以及民族偏见。
4. 帖撒罗尼迦人口大约200,000，成为了名副其实的国际大都市。 由于温泉，它成了度假胜地和疗养中心。 由于其海港、肥沃的平原以及伊格拿丢大道，它也是一个商业中心。
5. 作为首都和最大的城市，帖撒罗尼迦也是马其顿的政治中心。 作为罗马省会及许多罗马公民的家乡（绝大多数是退休的军人），它成了一个自由城市。 帖撒罗尼迦不用上缴贡税，遵行罗马法律，因此绝大多数帖撒罗尼迦人都是罗马公民。 这样，帖撒罗尼迦统治者被称为“官长（politarchs）”。 在文献中，这个称谓很普遍；在帖撒罗尼迦凯旋门也就是瓦达门（Vardar Gate）的碑铭上就有这个词（参见Farrar第371页）。

B. 促使保罗来到帖撒罗尼迦的原因：
1. 许多事情促使保罗来到帖撒罗尼迦，但是在所有事件发生的背后都表明了上帝直接、明确地呼召。 保罗最初并没有计划进入欧洲大陆。 他第二次宣教旅程的打算就是去小亚细亚的教会，也就是他第一次宣教旅程中所建立的那些教会，而后向东方宣教。 但是，在转向东北方向的时候，上帝向他关闭了大门。这个事件的高潮就是保罗在马其顿遇到的异象（参见徒16：6-10）。 这就导致了两种事情的发生：第一，向欧洲大陆传扬福音；第二，保罗因为在马其顿的境遇写下了使徒书信（参见托马斯·卡特著的《保罗的一生和书信（Life and Letters of Paul,）》第112页，由美国纳什维尔Cokesbury出版社于1921年出版）。
2. 促使保罗来到帖撒罗尼迦的实际情况：
   a. 保罗去往腓立比，即一个没有会堂的小城镇。 他在那里的事工受到圣灵、巫鬼所附的使女、以及城镇官长的阻拦。 保罗遭到棍打和羞辱，但是却成立了腓立比教会。 因为遭到反对以及身体刑罚，保罗被迫离开这个不久之前非常向往的地方。
   b. 他将往何处去？ 他穿过暗妃波里和亚波罗尼亚，这两个地方也没有会堂。
   c. 他来到该地区当时最大的城市帖撒罗尼迦，那里有犹太会堂。 保罗按照习惯首先来到当地犹太人居住的地方。 他这样做的原因是：
      (1) 犹太人了解旧约；

(2) 有机会在会堂内讲演和传道；
(3) 犹太人是上帝拣选的子民（参见太10：6；15：24；罗1：16-17；第9-11章）。
(4) 耶稣自己首先向犹太人献出自己，而后是外邦人；同样保罗以耶稣为榜样。

保罗的同伴

A. 在帖撒罗尼迦，保罗的同伴是西拉和提摩太。 路加跟随保罗到了腓立比，而后留在了那里。 我们从《使徒行传》第16章和第17章的“我们”和“他们”就能看出来。路加在腓立比的时候提到“我们”，而在到达帖撒罗尼迦的时候则提到“他们”。

B. 在巴拿巴和约翰马可回到塞浦路斯之后，保罗拣选西拉跟随他进行第二次宣教行程。
1. 在圣经上第一次提到他的名字是在徒15：22，在那里被称作耶路撒冷教会弟兄中的首领。
2. 他也是一位先知（参见徒15：32）。
3. 他跟保罗一样都是罗马人（参见徒16：37）。
4. 他和犹大巴撒巴被耶路撒冷教会派往安提阿，检查传福音的情况（参见徒15：22，30-35）。
5. 保罗在林后1：19中称赞了他，并且在多封使徒信件中提到过他。
6. 后来彼得在《彼得前书》中也确切提到了他（参见彼前5：12）。
7. 保罗和彼得都称他为西拉（Silvanus），而路加则称他为西拉（Silas）。

C. 提摩太也是保罗的同工。
1. 保罗在路司得遇到过他，提摩太在保罗第一次宣教行程中归主。
2. 提摩太父亲是希腊人，母亲是犹太人。 保罗希望他一同跟随向外邦人传扬福音。
3. 保罗为他行割礼，这样他就可以跟犹太人一同做工。
4. 在《哥林多后书》、《歌罗西书》、《帖撒罗尼迦前书》、《帖撒罗尼迦后书》以及《腓利门书》中提到了提摩太。
5. 保罗说他是“我真儿子”（参见提前1：2；提后1：2；多1：4）。
6. 保罗在他的书信中通常的语气表明提摩太是一位年轻人，而且比较羞怯。但是保罗对他抱有信心并且信任他（参见徒19：27；林前4：17；腓2：19）。

D. 在本章节中提到与保罗一同去往帖撒罗尼迦的同工，并且在保罗后来的宣教中一直跟随着他。 他们是亚里达古（徒19：29；20：4；27：2）以及西公都（徒20：4）。 还有，底马可能也来自帖撒罗尼迦（门第24节；提后4：10）。

保罗在帖撒罗尼迦的传道

A. 保罗在帖撒罗尼迦的传道按照他通常的方法先传给犹太人，而后传给外邦人。保罗在犹太会堂内用了三个安息日时间来传扬福音。他说“耶稣就是救世主”。

他用了旧约经文来表明耶稣这位救世主就是受苦的弥赛亚（参见创3：15，《以赛亚书》第53章），而非政治上世俗的救世主。 保罗也强调了耶稣复活以及对所有人的救赎。 耶稣就是旧约中上帝应许给所有人的那位救世主 - 弥赛亚。

B. 回应这些福音的就是一些犹太人、许多虔诚的外邦人、很多接受耶稣为救主的尊贵妇女。 对这些群体信主的分析对于理解保罗写给该教会的书信非常有意义。

C. 教会的绝大多数成员都是外邦人，在《帖撒罗尼迦前、后书》中都没有引用旧约中的典故。 外邦人很乐意接受耶稣为救主的原因是：
 1. 他们的传统宗教力量很弱。 帖撒罗尼迦位于奥林匹斯山脚下，人们都不知道这座山的高度。
 2. 福音是面向所有人的。
 3. 基督教没有犹太那种独一的民族主义。 犹太教已经吸引了很多人是因为它的一神论及其高尚道德；但是也因为令人繁琐的仪式以及固有的种族和民族偏见而遭到很多人的弃厌（比如割礼）。

D. 许多“尊贵的妇女”接受了基督教，因为这些妇女有能力选择自己的宗教。 在马其顿和小亚细亚，妇女要比希腊-罗马帝国的其它地区更自由一些（参见Wm. M. Ramsay著《圣保罗-旅行家和罗马公民》第227页，纽约G. P. Putnam’s Sons出版社于1896年出版）。比较贫穷的妇女虽然也是自由的，却仍然听从迷信和多神教（《拉姆齐（Ramsay）》第229页）。

E. 许多人对保罗在帖撒罗尼迦所停留的时间有疑问。
 1. 徒17：2提到保罗在帖撒罗尼迦的犹太会堂内一连三个安息日辩论。
 2. 帖前2：7-11中提到保罗的作工。 这是指制做帐篷，有些人认为是皮革加工。
 3. 腓4：16经文表现保罗居住的时间更长一些，那时保罗收到来自腓立比和帖撒罗尼迦教会至少两件礼品。 两座城市之间的距离大约为100英里。有人认为保罗在此停留的时间大约为两个月或者三个月的时间，在这三个安息日只是对犹太人的传道（谢巴德，第165页）。
 4. 在徒17：4、帖前1：9以及2：4中，提到了在不同场合下的信主，都支持这种说法。在这些场合下，主要的不同就是外邦人弃绝偶像。 《使徒行传》中提到的外邦人是指改信犹太教的人，他们已经弃绝偶像崇拜。上下经文表明：保罗在异教外邦人中的传道事工要比在犹太人中多。
 5. 保罗大量传道事工的时间无法确定，因为他首先要向犹太人传道。 在犹太人拒绝福音之后，保罗转向外邦人传道。 在大量外邦人对福音做出回应的时候，犹太人开始嫉妒并且在城市下层民众中发动骚动。

F. 由于出现骚动，保罗离开耶孙的家，与提摩太和西拉藏匿起来，在暴徒到耶孙家搜查的时候，他们没有在场。 地方官就取了耶孙的保状。 这使得保罗连夜离开该城去往庇哩亚。 然而，教会在面对许多敌对的情况下继续见证基督。

字词研读

NASB（修订版）经文:17:1-9

[1] 保罗和西拉，经过暗妃波里，亚波罗尼亚，来到帖撒罗尼迦，在那里有犹太人的会堂。 [2] 保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论， [3] 讲解陈明基督必须受害，从死里复活。又说，我所传与你们的这位耶稣，就是基督。 [4] 他们中间有些人听了劝，就附从保罗和西拉。并有许多虔敬的希腊人，尊贵的妇女也不少。 [5] 但那不信的犹太人心里嫉妒，招聚了些市井匪类，搭伙成群，耸动合城的人，闯进耶孙的家，要将保罗西拉带到百姓那里。 [6] 找不着他们，就把耶孙和几个弟兄，拉到地方官那里，喊叫说，那搅乱天下的，也到这里来了。 [7] 耶孙收留他们。这些人都违背该撒的命令，说另有一个王耶稣。 [8] 众人和地方官，听见这话，就惊慌了。 [9] 于是取了耶孙和其余之人的保状，就释放了他们。

17：1 **“经过暗妃波里、亚波罗尼亚”**这两座城市位于伊格拿丢大道，即贯穿东西、超过500英里的罗马主路，它将罗马帝国东西部分连接起来，形成了帖撒罗尼迦的城市干道。

“帖撒罗尼迦”请参阅本章的介绍说明。

“在那里有犹太人的会堂”这是保罗传道的方式和顺序（参见徒17：2，3：26；13：46；罗1：16；2：9，10；徒9：20；13：5，14；14：1；17：2，10，17；18：4，19；19：8）， 可能是他认为福音应该首先传给犹太人，这是由于旧约预言的缘故。 而且，也有很多敬畏上帝的人听道，他们认识并尊重旧约。

17：2 **“一连三个安息日”**这是指他一连三个安息日在会堂内讲道。 他在这个城市停留的时间可能比三周还要多（参见腓4：16），但是并不是太长。

“本着圣经”保罗按照圣经上有关弥赛亚的预言来讲述耶稣的一生、教导、被钉十字架、以及复活。 他按照司提反的方法及因为接受过犹太拉比教育而选择了这种方式。

17:3 **“讲解陈明”**

NASB	“explaining and giving evidence”
NKJV	“explaining and demonstrating”
NKJV, NJB	“explaining and proving”
TEV	“explaining the Scriptures, and proving from them”

第一个词是“dianoigō”，是指耶稣对两个去往以马忤斯路上的门徒讲解圣经（参见路24：32，45）。 当耶稣打开他们的眼睛、他们认出他来的时候也用了这个词（参见路24：31）。 在徒16：14中，上帝开启吕底亚的心来明白福音的时候也用了这个词。

第二个词“paratithēmi”常用在路加作品中，用于将食物放在人面前，但是此处暗示“讲明真理”或者“委托”的意思（参见徒14：23；20：32）。 在《路加福音》中用了两次（参见路12：48；23：46），表示将某事委托给另外一个人。 保罗非常认真、仔细地将福音传给听众（也就是托付“parathēkē”；参见提前6：20；提后1：12，14）。 有些人做出了回应（有些犹太人、有些敬畏上帝的人、还有几位尊贵的妇女）。

“基督必须受害”“必须（dei）”这个词是一个未完成主动陈述语气，意思就是需要。 在旧约中已经预言了受苦的弥赛亚（参见创3：15；诗篇第22篇；赛52：13-53：12），但是拉比们始终没有看出来。 它是使徒宣教士们极力主张的（参见徒3：18；26：23；彼前1：10-12）。 这个真理就是犹太人的绊脚石（参见林前1：22-23）。 请参阅徒3：18中的说明。

“从死里复活”在《使徒行传》中的彼得、司提反以及保罗的所有布道中，这是一个

常见的话题（kerygma的部分，请参阅徒2：14中的专题说明）。 它是福音中的中心支柱（参见《哥林多前书》第15章）。

“我所传与你们的这位耶稣，就是基督”对于这个句子中的最后几个词，在希腊手抄本中有许多说法。

1. “这位耶稣，就是基督” - MSB；
2. “耶稣，就是基督”- 有些拉丁文圣经及科普特语翻译；
3. “基督耶稣” - MSS P74, A, D；
4. “耶稣基督” - MS א；
5. “耶稣，这位基督” - MS E和Bohairic Coptic版本；
6. “基督” - Georgean版本。

许多学者选择了#1（Vaticanus）的词，因为它非常独特。

在犹太会堂背景下，“基督”就意味着旧约中应许的那位弥赛亚。 在旧约中有三个选定的职分：君王、先知、以及祭司。 耶稣完全应验了这三个职分（参见来1：1-3）。 这个选定就是象征上帝的拣选和肩负传道的任务。 请参阅徒4：27中的专题说明。

17:4 “听了劝”

NASB, NKJV,NRSV	“were persuaded”
TEV, NJB	“were convinced”

在新约中，这个希腊词语仅在此处用过。字面意思是“通过抽签分配”。 在上下经文中，意思就是“跟随”或者“加入”。 “抽签”是旧约中人们认识上帝旨意的方法。（1）介词（pros）、（2）词根（klēpoô）、（3）被动语气等暗示是神圣的行动。 上帝打动了他们的心，就像作工在吕底亚身上一样（参见徒16：24）。

“虔敬的希腊人”这些都是还没有完全皈依犹太教的追随者，面临的问题是（1）行割礼；（2）自我施洗；（3）在可能的情况下要到耶路撒冷圣殿献祭。

“尊贵的妇女”在马其顿，妇女拥有很大的自由（比如吕底亚）。在彼西底的安提阿，这种特色被多次提到过（参见徒13：43，45，50）。 希腊文手抄本中第4节经文中，给“西方家庭”加了一个短语，声称这些妇女就是一些首领的妻子。 几个现代学者认为：在西方家庭后面的手抄本校对者经常更改经文，从而贬低妇女的地位（参见第12节经文）。

17：5 **“犹太人心理嫉妒”**我为犹太人不信耶稣感到悲哀（参见徒14：2），但若嫉妒（参见徒5：17）就很悲惨了！这些人并不是出于向保罗那样对宗教的狂热，而是怀有嫉妒的心理！ 他们感到内心不安，是因为归主的人数越来越多（参见徒13：45），而不是因为布道的内容。

路加用“犹太人”这个词常常有贬低、消极的态度，保罗也是如此（参见帖前2：15-16）。它成了反对和抵制福音的同义词。

“市井匪类”这个词用来描述那些不工作、游手好闲、在市场上闲逛的人。

17：6 **“拉耶孙”**有人推测罗16：21中提到的耶孙与这里的是同一人，但是我们无法确定。

“几个弟兄”这个结构暗示耶孙还不是一名信徒。 耶孙如何收留这支宣教队伍，我们无从知道。 他可能是（1）保罗或者西拉为他做过工；（2）他们从耶孙那儿租过场地；

或者（3）他们住在耶孙的家中。 第7节经文中的动词“收留”意思就是“待为宾客”（参见路10：38；19：6；雅2：25）。

“地方官”“官长”这个词意思就是城市的领导人。 这是对马其顿当地政府领导人的特殊称呼。 它是一个非常罕见的词，仅在此处和第8节经文中出现。这种用法表明路加了解这个地区，更支持了《使徒行传》的历史真实性。 路加作品的历史性非常精确，这在当时是非常罕见的。 他有信心，信徒们确定这是圣灵在作工。

“搅乱天下的”

NASB	“upset the world”
NKJV, NRSV NJB	“turned the world upside down”
TEV	“caused trouble everywhere”

这暗示着要担当煽动叛乱的责任（参见徒21：38）。 这是一个非常强烈的词。 注意保罗在加5：12中用到过这个词。我们从帖前2：14-16中可以知道这个教会面临着很大的迫害。

17：7 **“该撒的命令”**有人认为这与革老丢（主后41-54年）在主后49-50年颁布的法令有关，他在罗马宣布犹太宗教仪式非法。 这条法令使大量犹太人离开罗马。 然而，我认为上下经文很清楚地表明它是指保罗等人传扬福音。 任何人劝诱罗马人改信犹太教都是非法的。

“说另有一个王耶稣”这个指控可能是因为（1）保罗在帖撒罗尼迦讲道的时候特别强调末世论；或者（2）基督徒用于耶稣的这个词语与罗马人用于凯撒大帝的词语（帝王、主、以及救主）相同。

17：9 **“保状”**可能这是一张大的货币担保合同，由最近信主的人张贴（参见第4、6、10节经文）保证保罗不再继续在这个城市传道。 有人将这里与帖前2：18联系在一起。

> NASB（修订版）经文:17:10-15
> [10] 弟兄们，随即在夜间打发保罗和西拉往庇哩亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。 [11] 这地方的人，贤于帖撒罗尼迦的人，甘心领受这道，天天考查圣经，要晓得这道，是与不是。 [12] 所以他们中间多有相信的。又有希腊尊贵的妇女，男子也不少。 [13] 但帖撒罗尼迦的犹太人，知道保罗又在庇哩亚传神的道，也就往那里去，耸动搅扰众人。 [14] 当时弟兄们便打发保罗往海边去。西拉和提摩太仍住在庇哩亚。 [15] 送保罗的人带他到了雅典。既领了保罗的命，叫西拉和提摩太速速到他这里来，就回去了。

17：10 **“庇哩亚”**这是一座大城市，在保罗现住城市的西边，相距60英里，非常靠近伊格那丢公路。 那里也有一个犹太团体，公开倾听保罗讲道以及检查他的神学是否引自旧约的经文。

“他们就进入犹太人的会堂”这节经文表示在他们到达不久，即使经过了一整夜的行程，他们还是立即进到犹太会堂。 可能这只是发生在安息日内，或者可能意识到有煽动者跟随他们。 时间是关键。 现代西方信徒已经丢失了传扬福音的紧迫感和最先要做的积极性！

17：11**“这地方的人，贤于”**这个词用来表示财富、受过教育的上层人物（参见七十士译本伯1：3；路19：12）。 这个字面定义并不符合庇哩亚的犹太人；因此，它比喻那些更

愿意倾听新思想的人，并且对它们进行评论。 这种开放的态度已经成为到犹太会堂内进行崇拜的市民精英的特点。

“天天查考圣经，要晓得这道是与不是”这是判断真理的方法。 保罗宣教的方法就是引用旧约，然后表明它如何应用在耶稣身上。
这个短语（“这道是与不是”）包含了一个第四类条件句（也就是ei带有祈愿语气，参见17：27；20：16；24：19；27：12），这意味着几乎完全脱离了现实（不太可能）。 有人（对福音的奥秘）作出回应，有人则没有。

17：12 **“他们中间多有相信的”**这表明有许多的犹太人和许多的敬虔的人做出回应。 请参阅徒8：12和4：4中的专题说明。

“尊贵的”这个词是“好的”、“外形”、“外表”的组合。 用来表示可敬的、有声望的、有影响力的人（参见徒13：50及亚马利太的约瑟，可15：43）。

17：13 这表明敌对保罗的犹太人有目的的反对他。 这里的很多人都是忠诚的犹太人，出于犹太宗教动机（就像保罗曾经有过的那样）。 然而，他们所采取的方法却暴露了自己的属灵状态。

NASB（修订版）经文:17:16-21
[16] 保罗在雅典等候他们的时候，看见满城都是偶像，就心里着急。 [17] 于是在会堂里，与犹太人，和虔敬的人，并每日在市上所遇见的人辩论。 [18] 还有以彼古罗和斯多亚两门的学士，与他争论。有的说，这胡言乱语的要说什么。有的说，他似乎是传说外邦鬼神的。这话是因保罗传讲耶稣，与复活的道。 [19] 他们就把他带到亚略巴古说，你所讲的这新道，我们也可以知道吗？ [20] 因为你有些奇怪的事，传到我们耳中。我们愿意知道这些事是什么意思。 [21] 雅典人，和住在那里的客人，都不顾别的事，只将新闻说说听听

17：16 **“雅典”**这是希腊历史文化遗产中最大的城市，而且还是罗马帝国的知识中心。 充满了传统、迷信以及不道德的风气。

“心里”新约的希腊安色儿手抄本中并没有（1）两个词语之间的空间；（2）标点符号；（3）大写字母（所有字母都是大写）；或者（4）小节经文和章段划分。 因此，只有通过上下经文才可以确定是否需要大写。 通常情况下，需要字母大写的原因有几种：（1）上帝的名字；（2）地名；（3）人名。 “灵（spirit）”这个词可以指（1）圣灵（参见可1：5）；（2）人的个人意识层面（参见可8：12；14：38）；或者（3）一些灵界的（也就是污鬼，参见可1：23）。 在这段经文中，是指保罗作为人的内心。

在保罗的作品中，有几处采用这个语法结构来描述信徒被圣灵充满。

1. 此处“并非仆人的身份”、而是“领了保罗的命”，第 15 节经文；
2. “温柔的心”，林前 4：21；
3. “信心”（信实），林后 4：13；
4. “赐人智慧和启示的灵”，弗 1：17；

很明显，从上下经文可以知道，保罗此处使用的“心里（spirit）”指的是他自己（参见徒2：11；5：4；林后2：13；7：13；罗1：9；8：16；腓4：23）。

“就心里着急”

NASB　“was being provoked within him”
NKJV　“was provoked within him”

NRSV　　　“was deeply distressed”
TEV　　　 “greatly upset”
NJB　　　 “was revolted”

　　这是paroxunô的未完成被动陈述语气，基本意思就是“削尖、磨快”；但是此处是用来比喻“情绪激动”。　在徒15：39中，这是用来描述保罗与巴拿巴因为约翰·马可产生争论的词语（采用名词形式）。在来10：24中，采用肯定的意思，就是要激发爱心。

17：17 保罗关心的是犹太人（“在犹太会堂中的推论”）和外邦人；被犹太教（虔敬的人）所吸引的那些人以及那些崇拜偶像的异教徒（“就是市井中的那些人”）。 保罗以不同的方式来对待不同的群体：对待犹太人和虔敬的人，他引用旧约；对于异教徒，他试图寻找一些共同点（参见徒16：22-31）。

17：18 **“以彼古罗”**这群人认为生活快乐和幸福是最高的追求和目的。 他们认为人没有来生。 “及时享乐”是他们的座右铭（即享乐主义）。 他们坚持神灵与人类无关。 他们推崇雅典哲学家伊壁鸠鲁（主前341-270）的思想，但是却夸大了他的基本结论。 伊壁鸠鲁看到的快乐远远不止是个人身体享乐（也就是健康的身体和宁静的心）。 “伊壁鸠鲁曾经说过：‘如果你想让人痛苦，就不必取走他的财富，只要让他失去欲望就可以了’”（《新沙夫赫佐格宗教知识百科全书（The New Schaff-Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge）》第四卷第153页）。

　　“斯多亚”这个群体认为神是（1）万物之灵；（2）在万物中固有存在的（泛神论）。他们声称人必须与自然（也就是神）保持和谐。原因就是至高无上的善。他们的目标就是在任何情况下都要保持自我控制、自我满足、以及平静。 他们不相信人有来生。 其奠基人就是来自塞浦路斯的哲学家齐诺，与主前300年左右移居到雅典。他们是根据齐诺在雅典教学描绘柱廊的这个事实来取名的。

　　“胡言乱语的”这个词用来描述麻雀在地里吃食。 它用来比喻巡回演讲教师，即从各处搜集一些信息而后贩卖出去。 Alfred Marshall的R. S. V. Interlinear将它翻译成“无知抄袭”。　NJB中有“鹦鹉学舌”这个词。

　　“传说外邦鬼神的”从字面上来看，这是指“外邦鬼神（foreign daimôn”）”，指属灵力量或者鬼神（参见林前1：20-21）。 这些雅典哲学家们都是多神论信徒（到奥林匹克万神殿敬拜）。

　　这些雅典希腊哲学家认为保罗的话只能是指以下两个神。

　　1. 健康女神；

　　2. 复活女神。

　　甚至有可能的是，他们认为保罗所说的这位救主又像男人（耶稣），又像女人（复活是一个阴性名词）。 这节经文可以解释他们的行为，不是因为主后49-50年的凯撒法令，而是对保罗宣扬福音所用的术语产生了错误的理解。

　　“因保罗传讲耶稣与复活的道”对犹太人传福音的障碍就是“受苦的弥赛亚”；对希腊人传福音的障碍则是“复活”（参见林前1：18-25）。人肉体有来生的观点与希腊对神或人的理解不符。他们宣称每个人都有灵性，只是被肉体困住或囚禁了。救赎是将它从肉体中释放，然后再驻进非人格化神或半人格化神中。

17：19 **“把他带到亚略巴古”**“Areopagus”这个词意思就是亚里斯（即战神）山。在雅典的黄金时代，它是这座著名知识城市的哲学论坛。 这里没有司法审判，而是一个开放的城市论坛。 这是保罗向异教徒传道的一个例子，就跟徒13：16中对敬畏上帝的外邦人传道一样。 感谢上帝赐给保罗传扬福音的主旨。

“你所讲的这新道，我们也可以知道吗”此处是求知欲（参见徒17：20-21）和圣灵启示之间的差异。 上帝使我们好奇（参见传1：8-9，19；3：10-11），但是人的智慧无法带来和平和欢乐。 只有福音才可以做到！ 保罗在《哥林多前书》第1-4章中对人类智慧和上帝启示之间的不同进行了讨论。

17：19-20 这些话是非常注重社交礼貌的。 从某种意义上来说，这就是一种大学背景。

17：21 这节经文表明徒17：19-20的礼貌并不是真正的寻求知识，而是当前的一种文化时尚。 他们只是喜欢听讲和辩论。 他们试图重温雅典过去的荣耀。 可悲的是，他们无法区别人类智慧和神圣启示（就像今天我们的大学那样）！

NASB（修订版）经文:17:22-31
[22] 保罗站在亚略巴古当中，说，众位雅典人哪，我看你们凡事很敬畏鬼神。 [23] 我游行的时候，观看你们所敬拜的，
遇见一座坛，上面写着未识之神。你们所不认识而敬拜的，我现在告诉你们。 [24] 创造宇宙和其中万物的神，既是天地
的主，就不住人手所造的殿。 [25] 也不用人手服事，好像缺少什么，自己倒将生命气息，万物，赐给万人。 [26] 他从一
本造出万族的人，（本有古卷作血脉），住在全地上，并且预先定准他们的年限，和所住的疆界。 [27] 要叫他们寻求神，
或者可以揣摩而得，其实他离我们各人不远。 [28] 我们生活，动作，存留，都在乎他，就如你们作诗的，有人说，我们
也是他所生的。 [29] 我们既是神所生的，就不当以为神的神性像人用手艺，心思，所雕刻的金，银，石。 [30] 世人蒙昧
无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。 [31] 因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审
判天下。并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据。

17：22 **“你们凡事很敬畏鬼神”**从字面上来看，这是指“敬畏鬼神”。可能是指（1）消极意义，就像KJV版本中的“迷信”；或者（2）积极意义，即NKJV版本中徒25：19的“在宗教具体实践中非常精确”。 这些人有知识方面的好奇心，并且尊重宗教事务，但是只是局限于特定的因素（他们的传统）。

“凡事”注意在布道中，保罗多次使用了包含“所有”或者与此意思相同的短语。
1. “凡事”，第 22 节；
2. “万物”，第 24 节；
3. “万人”，第 25 节；
4. “万物”，第 25 节；
5. “万族”，第 26 节；
6. “全地”，第 26 节；
7. “各人”，第 27 节；
8. “我们（两次）”，第 28 节；
9. “世人”，第 30 节；
10. “天下”（从字面意思上来看就是“居住的地方”），第 31 节；
11. “万人”，第 31 节。

保罗传讲的福音就是上帝爱世人，并且为他们提供了一条路去认识他，并预备救恩。

17：23 **“写着‘未识之神’”**希腊人担心他们忘记或者远离他们所崇拜的神，从而引来麻烦。这样他们就经常设立此类的纪念碑（参见Pausanias著的《希腊介绍（Description

of Greec）》第1：1：4节以及Philostratus著的《阿波罗传（Life of Apollonius ）》第6：3：5节）。 这表明他们敬畏属灵境界和多神。

“你们所不认识而敬拜的”有一个描述“不认识”和“不知道”的词语。 我们从这个希腊词得到英文单词“不可知论（agnostic）”。 保罗将福音传给那些相信非人格化世界灵魂的异教徒。

“我现在告诉你们”保罗清楚地表明他不是“胡言乱语”（参见徒17：18），并且他知道他们所不认识的那位至高神。

17：24 **“创造宇宙和其中万物的上帝”**保罗的第一个神学观点就是上帝是创造者（参见《创世纪》第1-2章；《诗篇》第104篇，诗146：6；赛42：5）。 希腊人认为，灵（上帝）和物质（原子）都是永远共存的。 保罗认为：《创世纪》第1章中创世概念，人格化的上帝是有目的地创造天地（这个星球和宇宙）。

“不住人手所造的殿”这是引自（1）旧约（参见王上8：27；赛66：1-2）；或者（2）希腊哲学家欧里庇得斯《Fragment 968》。在上下经文中，有几处引用了希腊作家的作品（参见徒17：25和28）。 保罗也在希腊经文学校接受过培训。

17：25 **“好像缺少什么”**同样的想法也能在以下句子中找到：（1）尤利皮得斯（Euripides）的《赫拉克勒斯（Heracles）》第1345节；（2）柏拉图（Plato）的《欧题弗罗篇（Euthyphro）》第14c节；（3）亚利斯多布鲁斯（Aristobulus）《片断（Fragment）》第4节；或者（4）诗50：9-12。希腊神殿常被视为祭祀和敬拜众神的地方。

“自己倒将生命、气息、万物赐给万人”它可能引用了赛42：5。保罗坚持以下神学主张：（1）上帝爱世人（怜恤、施恩赐）；（2）上帝向世人施展仁慈（眷顾）。 斯多葛学院（Stoic School）创办人季诺（Zeno）也提到过类似真理，这些记录在亚利山大利亚的革里免《杂记（Stromateis）》5：76：1中。注意“autos”指的是上帝他自己！外邦异教徒们听到并接受到这个真理是多么的奇妙！

17：26 **“他从一本造出”**希腊手抄本的西方系列圣经中加了“one blood”。 然而，希腊手抄本P^{74}、א、A和B中都没有这个词。 如果从手稿上来看，它应当是指亚当。 如果是希腊哲学的典故，那么它反映了从一个祖先上遗传下来的人类同一性。 这个短语清楚地表明所有人类的一源性，并且从神学上来说，它表明人都是上帝按照自己的形象造的（参见创1：26-27）。 这节经文的其它部分也可以是指创世纪的记述。 上帝要求人生养众多，遍满地面（参见创1：28；9：1，7）。 人不愿意分开、不愿意遍满地面。“巴别塔”（参见《创世纪》第10-11章）表明上帝实现这一目标的办法。

“并且预先定准他们的年限和所住的疆界”保罗提出上帝不仅创造万物，而且还掌管万物。 这里引用了申32：8。在旧约的其它地方也提到了这个真理（参见伯12：23；诗47：7-9；66：7）。

17：27 这里可能是引用了希腊诗人阿拉托斯（Aratus.）。

“若”这是一个第四类条件句，意思就是远离现实。 人必须认识到这种需求。两个

动词都是不定过去主动祈使语气动词。

“可以揣摩而得”

NASB, NKJV,NRSV “they might grope for Him”
TEV “as they felt around for him”
NJB “feeling their way towards him”

这个词的意思就是“接触”或者“感觉”（参见路24：39）。 结合上下经文是指由于黑暗或者混淆而在摸索当中。他们试图找到上帝，但是并不那么容易。 异教是盲目的，它们的特点就是落入偶像崇拜和迷信当中（参见《罗马书》第1-2章），但是上帝是无处不在的！

“其实他离我们各人不远”多么奇妙的真理！ 上帝创造了我们，上帝眷顾我们，上帝与我们同在（参见《诗篇》第139篇）！ 保罗强调主张上帝的爱、眷顾、并且与所有人同在！ 这就是福音的真理（参见弗2：11-3：13）！
保罗可能暗指申4：7，但是将它推广到所有人。 这就是新约所隐藏的秘密！

17：28 **“就如你们作诗的”**前面这个短语“我们生活、动作、存留”是引自这些方面。

1. 克莱安塞（Cleanthes）的《宙斯颂（Hymn to Zeus）》； 他是主前263-232年斯多葛学院的院长；
2. 阿拉托斯（来自塔尔苏斯（Tarsus）附近的索利（Soli）城）的《天象（Phainomena）》第5行；阿拉托斯来自吉里启亚（Cilicia），并于主前315-240年生活在那里。这个引用强调以下方面：
   a. 上帝的无所不在（参见第27节经文）；或者
   b. 上帝创造所有人类（参见第26节经文）。

保罗也引用了林前15：32中伊壁鸠鲁的享乐主义及林前15：33中门安德（Menander）的《泰阿斯（Thais）》。保罗可能在塔尔苏斯接受过希腊文学和修辞的培训，塔尔苏斯是一个重要的大学城。

“我们也是他所生的”这是另外一个引用，可能来自艾比文尼地斯（Epimenides），Diogenes Laertius在《哲学家传记（Lives of the Philosophers）》1：112中应用了这句话。

17：29 这是保罗对偶像崇拜的评论和驳斥（参见诗115：1-18；赛40：18-20；44：9-20；46：1-7；耶10：6-11；来2：18-19）。 人类堕落的悲剧就是他们从人造的（不能说也不能帮助的）物品上寻求属灵真理和相交。

17：30 **“蒙昧无知的时候”**这是上帝的怜悯令人惊奇的一面（参见罗3：20，25；4：15；5：13，20；7：5，7-8；林前15：56）。 但是现在他们听到了福音，并且在属灵上要肩负起责任来！

“上帝并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改”这句话表明上帝希望所有的人都悔改。 它说明上帝的怜恤和慈爱具有普世性（参见约3：16；提前2：4；彼后3：9）。 这并不是普遍意义上的所有人都得救（参见徒17：32-33）；但是从这个意义上来讲，上帝希望所有人都能够悔改并且信耶稣得救赎。 耶稣是为所有人而死的！ 所有人都能得救！魔鬼的秘密就在于不让所有人都得救。

“悔改”这个词在希伯来语中的意思就是“行为改变”，而在希腊语中的意思是指“思想改变”。　两者都是至关重要的！ 在徒17：18中提到的两个哲学学派都拒绝这点，但是原因不同。 请参阅徒2：38中的专题说明。

17：31 “因为他已经定了日子，按公义审判天下”保罗的话非常清楚，他反复强调了上帝的怜恤和供应。 但这只是一半的信息。 上帝的慈爱和怜恤也在于他按照公义来进行审判。 按照上帝的形象而造的人需要进一步考虑他们生命中所受的恩赐。 在新约中，上帝审判世界的这个主题是反复出现的（比如太10：15；11：22，24；16：27；22：36；25：31-46；启20：11-15）。

“要借着他所设立的人” 这些希腊知识分子从来没有听说过关于审判日的概念。他们难以相信。审判日的概念是以我们与复活的耶稣建立的信仰关系为基础。（参见林前1;23）；审判日是福音见证的核心（参见徒10：42；太25：31-33）。

NASB（修订版）经文:17:32-34
[32] 众人听见从死里复活的话，就有讥诮他的，又有人说，我们再听你讲这个吧。 [33] 于是保罗从他们当中出去了。 [34] 但有几个人贴近他，信了主，其中有亚略巴古的官丢尼修，并一个妇人，名叫大马哩，还有别人一同信从。

17：32 “众人听见从死里复活”除了享乐主义者之外，希腊人都相信灵魂永存，肉体会朽坏。 对希腊人而言，死而复活是信仰耶稣的主要障碍（参见徒17：18；林前1：23）。

“讥诮”在新约中，只在此处用了这个词；但是在徒5：30和26：21中，也出现了它的加强形式。在《旧约圣经》希腊文译本中，它的词根（chleusma或者chleusmos）用了几次用来表示“嘲笑”或者“嘲讽”（参见伯12：4；诗79：4；耶20：8）。

“又有人说，‘我们再听你讲这个吧’。”保罗有关上帝的爱以及眷顾世人的话使人耳目一新，听众们都被吸引住了，但是并不完全信服。 上帝帮助我们宣扬他的名，对这些话要保持敏感！

17：34 “有几个人贴近他，信了主，其中有丢尼修”对福音的回应有三种可能：（1）拒绝，“有讥诮的”（第32节经文）；（2）延迟下决定的，“我们再听你讲这个吧”（第32节经文）；（3）相信，“有几个人贴近保罗，信了主”（第34节经文，帖前1：9-10）。这与播种的比喻相同（参见《马太福音》第13章）。

“亚略巴古的官丢尼修”这一定是一位经常在亚略巴古参加哲学讨论的人。 至少有一名知识分子成了信徒。

优西比乌在《犹太古史（Eccl.His.）》第3：4：6-7及4：23：6中说他成为雅典的第一位主教。 如果是这样的话，这是多么大的转变啊！　福音能使人发生转变！

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 为什么保罗要经过某些较大城市比如暗妃波里和亚波罗尼亚？
2. 为什么基督受苦让犹太人如此不安？
3. 为什么庇哩亚人对福音的回应如此显著和鼓舞人心？
4. 为什么保罗对雅典属灵状况感到着急？
5. 为什么保罗在亚略巴古的布道有如此重要的意义？ （参见徒17：22-24）

使徒行传 第十八章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
保罗在哥林多	在哥林多传道	在哥林多建立教会	在哥林多传道	建立哥林多教会
18:1-4	18:1-17	18:1-4	18:1-4	18:1-4
18:5-11		18:5-11	18:5-8	18:5-11
			18:9-11	犹太人拉保罗到会堂
18:12-17		18:12-17	18:12-13	18:12-17
			18:14-17	
保罗回到安提阿	保罗回到安提阿	第二次传教旅程结束，开始第三次传教	回到安提阿	回到安提阿并预备第三次传教
18:18-23	18:18-23	18:18-21	18:18-21	18:18
				18:19-21
		18:22-23	18:22-23	18:22-23
亚波罗在以弗所讲道	亚波罗传道	亚波罗在以弗所	亚波罗在以弗所和哥林多	亚波罗传道
18:24-28	18:24-28	18:24-28	18:24-28	18:24-26
				18:27-28

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文：18:1-4

[1] 这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多。 [2] 遇见一个犹太人，名叫亚居拉，他生在本都。因为革老丢命犹太人都离开罗马，新近带着妻百基拉，从义大利来。保罗就投奔了他们。 [3] 他们本是制造帐棚为业。保罗因与他们同业，就和他们同住作工。 [4] 每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希腊人。

18：1 **“保罗离了雅典，来到哥林多”**哥林多位于距离雅典西面大约50英里的狭长地带上（地峡）。 在雅典的时候，保罗孤身一人，而在哥林多的时候就有了同伴（参见徒18：5）。保罗患有眼疾（眼球中有刺，参见《哥林多后书》第12章）。 对他来说已经无法独自一人传道。

专题：哥林多城

A. 在冬季，绕行希腊最南端周围的航道（也就是马里阿海角）非常危险。 因此，选择最短距离的陆地行程是至关重要的。 哥林多位于哥林多海湾（也就是亚得里亚海）和萨罗尼克海湾（也就是爱琴海）之间的四英里海湾线上，是一个主要的商业（也就是专做陶器类及特殊类型黄铜的航运和贸易中心）和军事中心。在保罗时代，从字面意思上来看，这是东西方文化交汇的地方。

B. 哥林多还是希腊和罗马重要的文化中心，因为它自主前 581 年就开始举办每两年一度的地峡运动会（位于波赛东神庙（the Temple of Poseidon）内）。 只有四年一度的雅典奥运会才会在规模和重要性上与其相媲美（参见修昔底德《历史书》第 1.13.5 节）。

C. 在主前 146 年，哥林多出现一次反抗罗马的起义（也就是亚该亚同盟），并且被罗马将军卢西奥·穆米乌斯摧毁，导致人们流离失所，四散奔逃。 因为其经济和军队的重要性，由尤利乌斯·凯撒于主前 46 或者 48 年重新建立。 它成为罗马殖民地，罗马退伍士兵住在这里。 它在建筑和文化上效仿了罗马，并且于主前 27 年成为亚该亚省的罗马行政中心（也就是参议院）。它于主后 15 年成为罗马帝国的省份。

D． 旧的哥林多卫城，比平原要高 1880 英尺，是亚富罗底特神庙的所在地。 这座神庙聚集着 1,000 多名妓女（斯特拉波《地理志》第 8.6.20-22）。 被称作“哥林多”（也就是阿里斯托芬[主前 450-385 年]创造的一个词“哥林多化（Korinthiazesthai,）”）是松散、放荡生活的同义词。 这座神庙就像这座城市的绝大多数建筑一样，在保罗抵达之前大约 150 年毁于地震，它于主后 77 年被重新修建。 无法确定这种生育祭拜仪式在保罗时代是否还继续进行。 由于罗马人在主前 146 年摧毁了这座城市、杀死或者奴役所有市民，而且属于殖民地，希腊风格则被取代。

18：2**“一个犹太人，名叫亚居拉，…新近带着妻百基拉”**百基拉也称作Prisca，作为女人常常被先提及（参见徒18：18，26；林前16：19；提后4：19），这在父权文化中非常罕见。 她的名字是富贵人家的罗马姓氏（百基拉姓氏家族）。 从没有说过她是一位犹太人。 如果她是一位富有的罗马贵妇，爱上了到处流浪制造帐篷的犹太人或者皮革工人，这是一个多么伟大的爱情故事！ 他们与保罗成为朋友并且共同以制造帐篷为业。

“新近”在《使徒行传译者手册（A Translator’s Handbook on the Acts of the Apostles）》第347页，Newman和Nida特别指出这个副词“prosphatôs”。它的本意是“新近被杀死”，但是后来被用来比作“新近、最近”。 这是一个很好的例子，说明词源并不总是具有肯定的含义。必须在当时那个时代以及根据上下文背景来理解词语。许多对圣经的曲解就是来自现代解经者没有认识到古代隐喻或者成语的使用。

“因为革老丢命犹太人都离开罗马，亚居拉带着妻百基拉从意大利来”在《Historia Contra Paganus》7.6.15中，Orosius说发布这个公告的时间是主后49年。Suetonius在《革老丢传（Life of Claudius）》25.4中告诉我们说：由于Chrestus所引起犹太人聚居区内发生了骚乱。罗马人把Christus和Chrestus混淆了（参见Tacitus《Annais》25：44：3）。Dio Cassius在《历史书（Histories）》60：6中说：犹太人并没有被驱逐，而是禁止遵行他们祖先的习俗。

分词“来”是一个完成主动分词，意思就是移居到此地永久性或者长期居住。革老丢的法令（命令）是一个完成被动不定式。

18：3 **“因与他们同业”**通常这被认为是制作帐篷，但是这个词也可以是指皮革加工。保罗的犹太背景要求他有一个谋生的工作或者职业。拉比们不能靠教导来挣钱谋生。保罗的家乡基利家就是以制作羊毛和羊皮闻名。

18：4 **“每逢安息日，保罗在会堂里辩论”**保罗每个安息日都积极参加“辩论（Reasoning）”和“争论（Trying to Persuade）”（这两个都是未完成时态）。 保罗首先前往犹太会堂是因为（1）耶稣做出的教导（参见太10：5-6）；（2）犹太人了解旧约；（3）虔敬的希腊人通常情况下对所传讲的福音有回应（参见罗1：16）。在巴比伦流亡期间，犹太会堂发展成为一个崇拜、教育以及祈祷的场所。主要为了促进和维护犹太文化。

NASB（修订版）经文：18:5-11

[5] 西拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗为道迫切，向犹太人证明<u>耶稣</u>是基督。[6] 他们既抗拒，毁谤，保罗就抖着衣裳说，你们的罪归到你们自己头上，（罪原文作血）与我无干，（原文作我却干净）从今以后，我要往外邦人那里去，[7] 于是离开那里，到了一个人的家中，这人名叫提多犹士都，是敬拜神的，他的家靠近会堂。[8] 管会堂的基利司布和全家都信了主。还有许多哥林多人听了，就相信受洗。[9] 夜间主在异象中对保罗说，不要怕，只管讲，不要闭口。[10] 有我与你同在，必没有人下手害你。因为在这城里我有许多的百姓。11 保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。

18：5 **“西拉和提摩太从马其顿来”**很明显，他们带来了腓立比信徒们的爱，鼓舞保罗全身心去布道（参见林后11：9；腓4：15）。提摩太也带来了有关帖撒罗尼迦教会的消息，作为回应，保罗写了《帖撒罗尼迦前书》和《帖撒罗尼迦后书》（参见徒17：14）。看来，当路加留在了腓立比教牧新信徒时，提摩太留在了帖撒罗尼迦，而西拉则在庇哩亚。

“保罗为道迫切”

NASB “Paul began devoting himself completely to the word”
NKJV “Paul was constrained by the Spirit”
NRSV “Paul was occupied with proclaiming the word”
TEV “Paul ave his whole time to preaching the message”
NJB “Paul devoted all his time to preaching”

这句话在各种希腊手抄本中有些不同。最古老和最好的文本都有标识（Logos）的“与

格”（DATIVE）（参见MSS P^{74}、א、A、B、D，和拉丁文的武加大译本、科普替译本、以及别西大译本）。 希腊文新约圣经（即公认经文）中有“圣灵（pneumati）”，仅在后期的小写字体希腊手抄本中出现过。

“向犹太人证明耶稣是基督”将徒9：22和徒17：3中保罗的劝说方法进行对比（sunech的未完成被动陈述语气，意思就是限制或者挤压），与司提反的方法及他传道的激情非常相像（参见《使徒行传》第7章）。 请参阅徒2：40中的说明。这种神学主张是对所有人传扬福音的关键！

18：6 **“抗拒、毁谤”**这两个都是完成中间分词，强调继续亲自参与！ 不幸的是，这成了散居中的犹太人十分常见的回应。

“保罗就抖着衣裳说”这是犹太人表示拒绝的行为（参见尼5：13；徒13：51；路9：5；10：11）。 请参阅徒13：51中的相关说明。

“你们的罪归到你们自己的头上”这个旧约用语有几种含义：

1. 守望者的责任，对自己以及集体负责，结 3：16；33：1-6；
2. 个人责任，书 2：19；撒下 1：16；结 18：13；徒 18：6；20：26；
3. 祖先和民族的共同责任，撒下 3：28-29；王下 2：33；
4. 新约中结合了上述第 2 和第 3 项的责任，太 27：25；

生命是在血中（参见利17：11，14）； 流血要向上帝负责致死的罪（参见创4：10，9：4-6）。

“与我无干”这是旧约中表示尽到个人的责任的比喻。 从属灵角度讲，这些犹太人是否接受福音，保罗不再负责（参见《以西结书》第33章）。 他将福音信息与他们分享，但是他们没有做出回应。 我们如果向人宣扬福音却没有得到回应，这与我们无干吗？

“从今以后，我要往外邦人那里去”对保罗而言，这宣扬福音的顺序和受到的咒骂已经成了习惯（参见徒13：46；18：6；26：20；28：28）。 保罗觉得有责任首先向以色列人宣扬福音，追随耶稣（参见太10：6；15：24；可7：27）。 在罗1：3，5，9-11中，他基于神学因素对此作了阐明；在徒9：15；22：21；26：17中，他基于感情因素作了阐明（参见罗11：13；15：16；加1：16；2：7-9；弗3：2，8；提前2：7；提后4：17）。

18：7 **“提多犹士都”**有几种可能来确认这位虔敬者的身份，他居住在哥林多犹太会堂附近。

1. 他的全名是该犹•提多•犹士都，哥林多教会就是在他家聚会（参见罗 16：23）。
2. 他可能就是林前 1：14 中提到的那位该犹，由保罗为他施洗。
3. 希腊手抄本对于这个名字也有不同说法。
   a. *Titiou Ioustou,* MSS B.D^2
   b. *Titou Ioustou,* MSS אא, E, P
   c. *Ioustou,* MSS A, B^2, D^*
   d. *Titou,* 别西大译本和科普替译本。

“敬拜上帝的”在一个阿芙罗狄西亚斯（Aphrodisias）（三世纪）的铭文上，使用了这个短语“敬拜上帝的”来表明那些外邦人敬拜上帝并参加犹太会堂的敬拜活动。 所以“敬畏上帝的人”（徒10：1-2，22；13：16，26）与“敬拜上帝的人”是同义词（参见徒13：50；16：14；18：6-7）。

这句话很难定义。 同样的话也用在了徒16：14的吕底亚、徒17：4中帖撒罗尼迦的几名希腊人、以及徒17：17中庇哩亚的人。他们看起来都是被犹太教所吸引的希腊人，在可能的情况下参加犹太会堂敬拜，但是还没有完全改变宗教信仰。 然而，“一个敬虔的并改变宗教信仰的人”被用来描述徒13：43中旁非利亚的别加犹太会堂中全部改变宗教信仰的人。

18：8 **“基利司布”**这个人是当地犹太会堂的组织者和管理者（参见林前1：14）。

“他和全家都信了主”《使徒行传》记录了几个例子，即家庭中的家长归主，全家受洗（参见徒11：14；16：15，31-34；18：8）。 西方人忘记了大家庭在古代地中海地区的地位。 家庭是第一位的。 不强调个人。 虽然这与我们对福音传道的理解有所不同，但是这并不表明不适当或者缺少实际意义。

然而还需要注意的是，并非参加教会的所有家庭成员都会得救。 阿尼西母是腓利门家的一名奴仆，腓利门家是教会聚会处，但是在狱中遇到保罗之前他并没有得救。

“还有许多哥林多人听了，就相信受洗”在哥林多的许多人都乐意接受保罗所传的福音，但是保罗还是有些灰心，在得到上帝的特殊异象之后又重新燃起了激情（参见徒18：10）。 这个教会（家庭教会）是保罗最难处理、问题最多的教会。 他爱他们，但是他们却给他带来极大的个人痛苦（参见《哥林多前书》、《哥林多后书》）。

这里与林前1：14-17中的经文内容相同。我将《哥林多前书》中的有关解经说明内容加在此处。

> “1：17 **“基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音”**这并不意味着轻看洗礼，而是对哥林多教会内某些领袖分党的情况的反应。然而，这个说法并不表明洗礼不被视为上帝恩典的圣礼行迹。 令人奇怪的是，有人用圣礼来解释保罗作品；在保罗所有作品中，他只有一次在《哥林多前书》第11章提到主耶稣的晚餐，而在罗6：1-11和西2：12中却两次提到了洗礼。无论如何，上帝要求每位信徒都要受洗礼。
>
> 1. 耶稣做出了榜样；
> 2. 这是耶稣的命令；
> 3. 对于所有信徒而言，接受洗礼是一种具有期待性的、正常的程序。
>
> 我认为这不是领受上帝或者圣灵恩典的渠道。 对于初信的信徒而言，它是以非常公开和果断的方式向人表明自己的信仰。 不是新约信徒想要洗礼，“我必须受洗才会得救吗？” 这是耶稣的命令！ 耶稣命令教会这么做！ 请你接受洗礼吧！”施洗仍然是公开表明自己信仰的一种主要方式，特别是在非基督教文化中更是如此。

18：9 **“不要怕”**这是一个带有否定小品词的完成中间祈使语气，常常表示停止正在进行的行为。 保罗有些担心，他需要基督的鼓励。 路加在徒22：17-18；23：11；27：23-24中记录了这些鼓励的异象。如果像保罗那样在事工中出现疲倦的情况，你对自己说“不要怕”也会使你感到惊奇吗？ 耶稣也与我们同在！ 大使命仍然是指导目标、主要的事情！

“只管讲，不要闭口”这些都是祈使语气（现在主动和不定过去主动）。 不要闭口，不要害怕，要宣扬福音！ 我们的情感起伏不定，但是徒1：8这节经文所说的话是指路明

灯（参见提后4：2-5）。

18：10 **“有我与你同在”**没有比这更大的应许了（参见创26：24；出3：12；33：4；诗23：4；太28：20；来13：5）。 注意，主耶稣与我们同在，不是为了我们个人的安危，而是要放胆传扬福音（同样也是《使徒行传》中圣灵充满的目的）。 圣灵与我们同在就是要传扬福音，而非仅仅为了个人平安。

“因为在这城里我有许多的百姓”这里强调了上帝的预言和预知（参见《罗马书》第9章；《以弗所书》第1章）。要是我们现在能看到生命册就好了!教会的见证是有效的（参见启13：8）。信徒的信心是为了大胆地传福音，而不是为了得到死后进入天堂的门票。

18：11 这节经文对建立保罗宣教行程编年表有所帮助。 虽然这句话含义不是十分清晰，但是它意味着在哥林多传教时间为十八个月。

NASB（修订版）经文：18:12-17
[12] 到迦流作亚该亚方伯的时候，犹太人同心起来攻击保罗，拉他到公堂，[13] 说，这个人劝人不按着律法敬拜神。[14] 保罗刚要开口，迦流就对犹太人说，你们这些犹太人，如果是为冤枉，或奸恶的事，我理当耐性听你们。[15] 但所争论的，若是关乎言语，名目，和你们的律法，你们自己去办吧。这样的事我不愿意审问。[16] 就把他们撵出公堂。[17] 众人便揪住管会堂的所提尼，在堂前打他。这些事迦流都不管。

18：12 **“迦流”**从圣经以及圣经辅助资料上，我们可以得知这是一位公平有能力的政治领袖。 他的兄弟辛尼迦（Seneca）说 “那些竭尽全力爱我兄弟迦流的人爱得并不够”及“没有人像迦流那样对所有人都永远保持亲切和蔼”。 这个有关政治任命的信息有助于我们计算保罗的传教行程。 自主后51年，他做为地方总督在任两年半。

“迦流作亚该亚方伯”路加是一位精确的历史学家。 自主后44年以来，该地区罗马官长的称谓有所变化；“地方总督”（参见13：7；19：38）是恰当的，因为罗马皇帝克劳迪亚斯将该省赐给了罗马元老院。

“犹太人同心”路加很多次用了这个短语来表示信徒同心合意（参见徒1：14；2：1，46；4：24；5：12；8：6；15：25），但是此处它表示哥林多的犹太人一致产生嫉妒心并反对传扬福音（参见徒18：6）。 这个短语用来表达否定意思的其它例子是徒7：57；12：20；以及19：29。“犹太人”这个词在路加作品中常常具有贬损的含义。

“拉他到公堂”这是指动词“bēma”（字面意思就是“步”）。 它是指罗马司法所在地或者审判地（参见太27：19；约19：13；徒25：6，10，17；林后5：10）。

18：13 **“不按照律法敬拜上帝”**犹太人声称基督教违反了他们的律法，不属于犹太教的一部分，因此是非常重要的法律问题。 如果迦流处理这个指控的话，基督徒就会变为一个非法宗教。 但是正是如此，基督教在10至12年之后受到尼禄迫害之前，一直受到罗马法律的政治保护（它被视为犹太教的一部分，而犹太教是合法的宗教）。

甚至有可能的是，在《使徒行传》作品中，路加的一个目的就是用文件证明基督教并没有威胁到罗马的权威。 记录各位罗马官员就是为了证实这个事实！

18：14 **“如果”**这是一个第二类条件句。 它是一个罕见的结构，即作出虚假陈述，目的就是阐述观点或者继续进行讨论。 常被称作“与事实相反的”条件。 它应当被翻译成：

如果是一个冤枉或者奸恶的事（但是它不是），那么我理当耐性听你们；而事实并非如此。

18：15 **“如果”**这是一个第一类条件句。 这个法律问题实际上是一个宗教问题。 迦流非常聪明地看出犹太人的实际动机。 他无法也不愿意审问这类事情。

18：16 **“就把他们撵出”**这是新约中唯一出现这个动词的句子。但在《旧约圣经》希腊文译本中用了几次（参见撒上6：8；结34：12）。 它是“elaunô”的强化形式，意思就是用武力驱逐。

18：17 **“众人就揪住所提尼”**“众人”是指第12节中的犹太人，或者可能是指希腊人，这些都反映了希腊城市潜在的反犹主义。 在林前1：1中提到了所提尼；他们是否是同一个人我们无法确定，但是这个名字的确很罕见。 所提尼取代基利司布的职位成为会堂首领。 为什么犹太人打他我们无从知道。 可能是他让保罗在犹太会堂讲道的缘故。

“这些事迦流都不管”这位罗马政治领导不像彼拉多那样，不为众人所动。

NASB（修订版）经文：18:18-21
[18] 保罗又住了多日，就辞别了弟兄，坐船往叙利亚去，百基拉，亚居拉和他同去。他因为许过愿，就在坚革哩剪了头发。 [19] 到了以弗所，保罗就把他们留在那里，自己进了会堂，和犹太人辩论。 [20] 众人请他多住些日子，他却不允。 [21] 就辞别他们说，神若许我，我还要回到你们这里。于是开船离了以弗所。

18：18 **“坚革哩”**这是哥林多两个海港之一。位于爱琴海上，在哥林多狭窄地峡的东边。在罗16：1中提到的教会所在地就是它。

“许过愿”这是指非永久性的拿细耳人誓愿，如同民6：1-21中所述的那样（参见F. F. Bruce的《要道问答（Answers to Questions）》第52页）。 保罗在徒21：24中又许了愿（参见该处的说明）。 剪掉或者剃掉头发都意味着完成所许之愿。

A. T. Robertson和M. R. Vincent都不认为这是拿细耳人誓愿，因为根据犹太风俗它仅限于耶路撒冷。 保罗希望成全所有人（参见林前9：19-23）。 我们可以肯定这个许愿是为传道，而不是遵行律法！ 当然，也有可能是指亚居拉剪了头发。

18：19 **“以弗所”**这是小亚细亚西部的一个较大商业城市。 米利都（Miletus）海港被来自米安达河（Maeander River）的泥沙堵塞之后，商业贸易则移向以弗所的海岸，那里也有一个天然海港。 在新约期间，以弗所的辉煌时代已经过去。 虽然它依然是一个具有影响力的大城市，但是没有了过去的光环。

1. 它是罗马小亚细亚省最大的城市。 它不是首都，但罗马总督居住在那里。 这是一个商业中心，因为它拥有很好的天然海港。
2. 这是一座自由城市，拥有自己的地方政府和许多自由，包括没有罗马士兵驻扎。
3. 它是唯一被允许举行两年一次亚洲运动会的城市。
4. 它是阿耳忒弥斯神庙（狄安娜的拉丁文称呼）所在地，是当时世界七大奇观之一。它横截面积为 425’×220’，高度为 60 英米；86 根柱子裹有金粉（参见普利尼（Pliny）的《博物学通论（Hist.Nat.）》第 36：95 节）。 阿耳忒弥斯肖像被认为是一颗流星，像一位拥有许多胸脯的女性。 这表明在该城市内有很多的邪教妓女（参见《使徒行传》第 19 章）。 它是一座道德败坏、多元文化的城市。
5. 保罗在这座城市居住了三年多（参见徒 18：18，20：13）。
6. 传统上认为，它是约翰的家乡，马利亚在巴勒斯坦死后葬在这里。

“自己进了会堂，和犹太人辩论”保罗热爱自己民族的人们（参见罗9：1-5）。 他试图成功地接近他们，并向他们传扬福音。

18：20 这些犹太人跟庇哩亚人一样。 他们愿意听道。 在该处经文并没有说明保罗不愿意留下来的原因，但是在第21节经文中说他愿意在以后的日子按照上帝的旨意回来传道。

18：21 **“我还要回到你们这里”**保罗认为他的生命在上帝的手里，而不是他自己做主（参见罗1：10；15：32；林前4：19；16：7）。 这是圣经教导的世界观（参见来6：3；雅4：15；彼前3：17）。 保罗愿意回来，而以弗所就成了他第三次宣教行程中的重点。

NASB（修订版）经文：18:22-23
[22] 在该撒利亚下了船，就上耶路撒冷去问教会安，随后下安提阿去。 [23] 住了些日子，又离开那里，挨次经过加拉太和弗吕家地方，坚固众门徒。

18：22 第21节经文结束于保罗启程驶向以弗所。 第22节经文表明他到达巴勒斯坦（该撒利亚），访问了耶路撒冷的教会（“上耶路撒冷”，这是神学说法），而后“下到”叙利亚的安提阿。 必须记住的是，路加并不是详细记录保罗每日的行程，而是从一个重大神学事件跳到另外一个神学事件上。 《使徒行传》不是一部现代历史书，但是却是一部非常好的、精确的历史！ 第22节经文结束于第二次传教行程，而第23节经文则开始于第三次传教行程。

18：23 **“坚固众门徒”**保罗非常认真地履行太28：19-20中给出的大使命。 他的传道事工包括宣扬福音（参见太28：19）和坚固门徒信心（参见徒15：36；太28：20）。

“加拉太和弗吕家地方” 至于“加拉太地区”是否指现代土耳其中部的种族或政治纠纷，学者们对此仍有争议。

在2：10中首次提到弗吕家。经历过圣灵降临而信主的一些人就是来自这个地区。 在徒16：6中提到保罗被禁止在该地区布道。

人们想知道在第23节后半部分提到的“坚固众门徒”这个短语是否就是指弗吕家的那些圣灵降临节信主的人，还是指保罗在特庇、路司得、以及以哥念规劝信主的人，这些地方都位于罗马加拉太省南部的彼西底。

这就是保罗第三次传教行程的开始（参见徒18：23-21：16）。

NASB（修订版）经文：18:24-28
[24] 有一个犹太人，名叫亚波罗，来到以弗所。他生在亚力山太，是有学问的，最能讲解圣经。（学问或作口才）。 [25] 这人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事，详细讲论教训人。只是他单晓得约翰的洗礼。 [26] 他在会堂里放胆讲道，百基拉，亚居拉听见，就接他来，将神的道给他讲解更加详细。 [27] 他想要往亚该亚去。弟兄们就勉励他，并写信请门徒接待他。（或作弟兄们就写信劝门徒接待他）他到了那里，多帮助那蒙恩信主的人。 [28] 在众人面前极有能力，驳倒犹太人，引圣经证明耶稣是基督。

18：24 **“有一个犹太人，名叫亚波罗”**以希腊神起名的犹太人非常非常地罕见。 他是一位受过良好教育并且善于雄辩地布道家（参见徒18：24-19：1）。 他的传教对哥林多教会非常有益，但是在三个教会派别中（支持保罗、彼得以及亚波罗，参见《哥林多前书》第1-4章），认为他占优势的时候却出现了问题。 他拒绝再次回到哥林多（参见林前16：12）。

“生在亚历山大”这是罗马帝国第二大城市，以大型图书馆和学术气氛而闻名。 亚历山大城拥有庞大的犹太人口（在这里将希伯来文圣经翻译成希腊文圣经，即《旧约圣经》希腊文译本），是斐洛（Philo）的家乡。斐洛在犹太人中间非常有名，是一位新柏拉图主义及善讲寓言的学者。

“来到以弗所”《使徒行传》不是一本具体的、按照事件发生顺序排列书写的作品。保罗已经离开了（参见徒18：23）。

“是有学问的”这个希腊共通语（Koine Greek）可能意味着非常能言善辩或者接受过教育。 在《旧约圣经》希腊文译本中，Logios则被用作上帝的神谕。 亚波罗与保罗相比，很明显在公开演讲（希腊语修辞）方面更有天赋（与林前1：17；2：1；林后10：10；11：6相比较）。 他是一位非常具有说服力的布道家！

“最能讲解圣经”“圣经”是指《旧约圣经》。 在新约中，除了彼后3：15-16之外，所有提到受圣灵默示所写的作品都是指《旧约圣经》（参见帖前2：13；提后3：16；彼前1：23-25。彼后3：15-16是指保罗的作品（通过类推而得），归因于受到圣灵感动而写出来的。 亚波罗非常了解《旧约》。

“能（mighty）”这个词是“dunatos”，在路24：19中用来表达耶稣说话行事都有大能，在徒7：22中用来表达摩西说话行事都有才能。

18：25 “这人已经受了教训”这是一个迂回过去完成被动语态（参见路1：4）。 他曾接受过耶稣教义的培训，但只是达到一定水平或者受到时间的限制。 Curtis Vaughan在《使徒行传（Acts）解经说明》第118页上的脚注第2条说明中，列出了亚波罗可能了解布道的内容。

1. 耶稣就是先知预言的弥赛亚。
2. 他指出，上帝的羔羊弥赛亚为世人担当了罪。
3. 拿撒勒耶稣就是弥赛亚。

我也认为：在他的布道中可能强调了悔改，因为施洗约翰和耶稣的布道都提到了。

“在主的道上”“道”就是信徒对耶稣教义的敬称（参见徒9：2；19：9，23；22：4；24：14，22；约14：6）。 在旧约中常用到这个词（参见申5：32-33；31：29；诗27：11；赛35：8），用来表示生命的信仰。 无法确定这里经文中它的含义（参见徒18：26）。 亚波罗也知道耶稣，但是很明显那是耶稣早期在地上的传道事工，而非耶稣受难被钉十字架、死而复活之后的福音。 他需要知道“主耶稣人生经历的其它部分”（引自保罗·哈维（Paul Harvey）的话）。

“心里火热”从字面上来看，这是指“内心在燃烧”。 这句话的意思就是用来描述亚波罗了解及理解耶稣的一生和教义，所以具有热情。

“只是他单晓得约翰的洗礼” 这句有关亚波罗的经文可能是路加在徒19：1-7用来介绍施洗约翰门徒的文学手法。在巴勒斯坦一世纪，出现了一些异端邪说，与施洗约翰的教义和布道有关。

施洗约翰实际上是旧约最后的先知，他是来为弥赛亚预备道路的（参见赛40：3；太3：3），但并不是第一位福音布道者。 如果亚波罗的布道过多集中在施洗约翰身上，那么他就忽略了耶稣的重要性。 施洗约翰和耶稣都强调“悔改”、“信心”、以及“过敬

虔的生活”。　双方最初都号召犹太人接受一个信念和实践的新约（对旧约的忠诚及对耶和华的个人信仰）。 然而，耶稣的传道已经发展到要大胆放言的程度（比如《约翰福音》第10章和第14章），这可能是亚波罗所缺乏的。

18：26 “他在会堂里放胆讲道”这个动词在徒13：36；14：3以及19：8中用来描述保罗在会堂内对犹太人讲道；26：26中是在非斯（Festus）面前讲道。亚波罗是一位非常有力、有影响的布道家。

“在会堂里”注意百基拉和亚居拉也在那里。 这也是保罗的一贯做法。

“百基拉和亚居拉”多次提到百基拉，徒18：18，26；罗16：3；提后4：19。这是非常罕见的。 可能是她具有非常强烈的个性或者是罗马贵族。 在徒18：2中，提到了亚居拉是犹太人，但从来没有提及百基拉。 在主后48年罗马帝王克劳多斯颁布法令情况下，他们被迫离开罗马。 他们在哥林多遇到保罗并成为朋友，而后跟随他去了以弗所。 他们中的三位都是制作帐篷的。

“就接他来”这个词组用来描述接纳或者接受某人为朋友。 无法确定百基拉和亚居拉如何或者在什么地方为亚波罗做这些事情的。 他们可能私下与亚波罗谈过话、或者将他接到他们的家中。 注意，他们并没有为难他、或者公开向他发难！

“将神的道给他讲解更加详细”他态度驯良，具有非常罕见的天赋、受过教育。　很明显，他对他们更详细地讲解耶稣的信息做出了回应。

18：27 “他想要往亚该亚去”希腊手抄本D中加了“在哥林多基督徒的敦促下”。　亚波罗就是他们欣赏的那类的布道者（具有希腊华丽词藻的风格）。

“弟兄们就勉励他，并写信”在罗16：1；林后3：1；以及《约翰二书》中，记录了用写信的方式从一个教会推荐信徒给另外一个教会。 这是早期教会避免假传道人和搞分裂的旅行传道人的方法。

“多帮助那蒙恩信主的人”对这句话有两种理解：

1. 这是指那些已经蒙恩得救的信徒（NASB、NKJV、NRSV、TEV）。
2. 这是指上帝向亚波罗赐下的恩典（NJB）。

这个主要动词“帮助（献身）”是一个不定过去中动陈述语气。 亚波罗得到了上帝的祝福！

分词“信主的”是一个完成主动语气，暗示他们已经成为主的信徒。 亚波罗在哥林多是耶稣的信徒、而非福音传道者。

18：28 亚波罗采用的方法与彼得、司提反以及保罗的一样。 在《使徒行传》中对犹太人进行布道的时候，通过旧约来证明耶稣就是弥赛亚是经常用到的一种方法。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解

经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 为什么在新约中经常先提到百基拉？
2. 保罗如何认识百基拉和亚居拉的？　原因是什么？
3. 百基拉和亚居拉曾经回到过罗马吗？　我们怎么知道的？
4. 对比保罗和亚波罗的布道风格。
5. 亚波罗在认识亚居拉和百基拉之前是基督徒吗？

使徒行传 第十九章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
保罗在以弗所	保罗在以弗所	保罗在以弗所的长期布道	保罗在以弗所	约翰的门徒在以弗所
19:1-7	19:1-10	19:1-7	19:1-2a	19:1-7
			19:2b	
			19:3a	
			19:3b	
			19:4	以弗所教会的建立
			19:5-7	
19:8-10		19:8-10	19:8-10	19:8-10
士基瓦的儿子	彰显基督的神迹			犹太反基督徒
19:11-20	19:11-20	19:11-20	19:11-14	19:11-12
				19:13-17
			19:15	
			19:16-20	
				19:18-19
				19:20
以弗所的骚乱	以弗所的骚乱		以弗所的骚乱	保罗的计划
19:21-27	19:21-41	19:21-22	19:21-22	19:21-22
				以弗所银匠的的骚乱
		19:23-27	19:23-27	19:23-31
		19:28-41	19:28-34	
19:28-41				
				19:32-41
			19:35-41	

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文： 19:1-7
[1] 亚波罗在哥林多的时候，保罗经过了上边一带地方，就来到以弗所。在那里遇见几个门徒。 [2] 问他们说，你们信的时候，受了圣灵没有。他们回答说，没有，也未曾听见有圣灵赐下来 [3] 保罗说，这样，你们受的是什么洗呢？他们说，是约翰的洗。 [4] 保罗说，约翰所行的是悔改的洗，告诉百姓，当信那在他以后要来的，就是耶稣。 [5] 他们听见这话，就奉主耶稣的名受洗。 [6] 保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上。他们就说方言，又说预言。（或作又讲道）。 [7] 一共约有十二个人。

19：1“上边一带地方” 是指从保罗在加拉太南部第二次传道的教会所在地至以弗所之间的地方。

19:2 “你们信的时候，受了圣灵没有？”他们在第一节中被称为“门徒” ，和“你们信的时候”这句话暗示他们已经信了耶稣，这个问句连接了在“信的时候”本人对圣灵的接受（希腊语动词的不定过去时主动语态的陈述语和分词）和圣灵的预备工作（甚至在完全没有人相信的时候）(参见约6:44,65; 罗8:9). 圣灵的工作是有一定层次和阶段的(参见约8:11-15). 使徒行传一书应会提醒现代的解经家们在得救的“必要”因素和顺序中避免教条主义。使徒行传记录的是发生的事实而非次次应发生的事。得救是全人得救，是个人和神之间的关系，通常是一个随着关系的加深及更多对圣经的理解渐进的经历过程。

“没有，也未曾听见有圣灵赐下来。”如果没有圣灵，约翰的传道也不可能产生灵里的果效 (参见罗8:6-11;林前12:3; 约壹4:2). 约翰在传道中提到了圣灵(参见太3:11; 可1:8; 路3:16; 约1:32-33),但是必须记住的是约翰传的道是福音的预备，而非完全的福音(参见赛40:3; 太3:3)。约翰是旧约中最后一个先知，为弥赛亚的到来作过渡和预备，把人们引向耶稣 (参见约 1:19-42)。

19:3 “你们受的什么洗呢？” 他们是施洗约翰的跟随者，很明显他们对所得“真光”非常忠实，只是要对耶稣的降生、钉死、复活和升天（即福音）有更深入的认识，就像亚波罗一样(参见徒18:24-28).

19:4 “约翰的洗。” 约翰的洗包含悔改及盼望 (参见太3:11; 可1:15). 无论如何，必须借着对耶稣的信得以完全。我们知道历史上一世纪有一些异端组织的人声称自己是施洗约翰的跟随者 (Recognitions of Clement, 第60章)。也许路加为了消除这些组织影响力才对这段事实做了记录，约翰的职责所在正是把人们的心从他转开而归向耶稣(参见约

1:19-42)。

19:5“奉主耶稣的名” 路加描述受洗是奉耶稣主的名(徒2:38; 8:12,16; 10:48). （参见专题：2:22主的名） 马太描述受洗是奉父，子，圣灵的名（太28:19). 受洗的形式并非是得救的钥匙, 重要在于受洗者的心。看重形式是找错重点了，得救并非是一种神圣的仪式上的更正，而是透过悔改和相信进入和耶稣的关系之中（参见注释2:38.）
据我们了解亚波罗只知道施洗约翰，也没有再受浸，但圣灵同样在他的传教和讲道中彰显大能。

19:6 “保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上” 在提及圣灵时常常提及按手(徒8:16-17; 9:17)，但也不总是（徒10:44),参见6：6专题，使徒行传中圣灵和信徒连接有三种方式(1)信的时候；(2)受洗的时候；(3) 透过按手。这种多样化应使我们警醒，在问题面前不要陷入教条主义。使徒行传并非意图教导我们一个成型的模式，而是向我们展示圣灵活跃的运作。

我必须承认约翰的十二个门徒讲起方言来使我吃惊，因为通常使徒行传中方言是神向犹太传讲福音的信徒证明神对新组群的接纳或打破地域上的界限的方式(参见注释2:4b). 那么，这些人代表了那类人呢？他们已经是门徒了，为什么路加要选择记录这段事？ 他在使徒行传18章从阿波罗开始讲述这件事，这不符合以上所说的类型，这可能意味着现代解经家正着手把路加的这类经文放入议事日程或解经新坐标中。或许这里的说方言更像哥林多的信徒的方言。

“又说预言” 这个词在旧约中有狂喜表现的隐含意义（撒上10:10-12; 19:23-24). 上下文也支持这样的解释. 在林前&后中(11:4,5,9; 14:1,3,4,5,24,31,39) 预言暗指大胆的宣讲福音，在新约中很难给预言下一个定义 ，因为圣灵充满常会与大胆传讲福音连在一起，此处的上下文也可能有此意

19:7 “一共约有十二个人。” 十二是圣经当中几个具有代表意义的数字之一，但在此处是历史数据而已，参见1：22专题“十二”

NASB（修订版）经文： 19:8-10 [8] 保罗进会堂，放胆讲道，一连三个月，辩论神国的事，劝化众人。 [9] 后来有些人，心里刚硬不信，在众人面前毁谤这道，保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离，便在推喇奴的学房，天天辩论。 [10] 这样有两年之久，叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人，是希腊人，都听见主的道。

19:8 “保罗进会堂” 这是他典型模式。（参见9:20; 13:5,14; 14:1; 17:2, 10; 18:4,19,26)

“放胆讲道” 这是一个完成时中间态的陈述句。这是被圣灵充满后的一种表现(参见. 4:13,29,31; 9:28,29; 14:3; 18:26)。保罗在弗. 6:19中曾专门为此祷告。

“一连3个月” 很明显，在很多个安息日犹太教会堂允许保罗传教，讲道，与他们辩论。这件事本身也表明了他们对福音接受程度，及对保罗的神赐的能力的认同。

“辩论神国的事” 这是耶稣传道的中心主题，是指如今神的国行在人的身上，但将来有一天会遍及全地达到极致，如同行在天上（参见太 6:10)。参见8：12专题

19:9 “有些人心里刚硬不信” 一切听到福音的人都可以选择(参见17:32, 34)。这正印证了撒种的比喻(太. 13; 可4)。是不义的神秘之处（林后. 4:4).

“刚硬”（sklçrunō)一词是未完成过去时被动语态陈述词语，(不信是未完成过去时主动陈述词语,暗指一个动作的开始或过去一个重复的动作)。罗马书9:18用的正是这个词，来描述上帝使以色列人的心刚硬；在提及以色列人在旷野时代心里刚硬时，希伯来书3， 4章也反复用到了这次的动词形式(参见3:8,13,15; 4:7)。上帝在他爱的按他的样式创造的人身上并非主动使他们心刚硬，但却会允许人的悖逆显露出来(参见罗1:24,26,28)也会允许个人的邪恶权势在他所造的人身上(参见弗2:1-3; 4:14; 6:10-18)。

“在众人面前毁谤这道，”这道和排外主义及行为导向的思维定势的犹太教截然不同。如果福音的基本真理都被排斥，那两者毫无相交之处。
路加记录了犹太反基督者持续的敌对行为。(参见 13:46-48; 18:5-7; 19:8-10; 28:23-28)。

“这道” 参见18：25节注释.

“推喇奴学房” 第五世纪的The codex Bezae, D , 补充讲到保罗讲道是在上午11：00到下午4：00的时候进行。利用城里大多数人休息而且学房也没课空着的时候。可能大家都这样说，保罗应该是在正常上班时间工作，在休息的时候授课(参见 20:34).

关于推喇奴的身份有以下几个说法：

1. 苏达斯（Suidas）认为他是一位博学家.苏达斯（Suidas）是十世纪的作家，他的文学作品就像涉及政治，文学 ，教会历史人物的百科全书，被认作古典文学的很好的借鉴资料.
2. 他是犹太拉比(Meyer)经营了一所私立学校教授摩西律法，但这种说法没有文字上的证据。
3. 这个学房最初是健身房或体育馆，后来成为讲堂，是以推喇奴命名或是他所有

保罗被迫离开犹太教会堂，因为那里有太多改信其他教的信徒,所以他租了这个讲堂，这样正好可以使他接触到以弗所的广大群众。

19:10 “两年之久” 在 20:31 中，保罗记下了他在这个省传道的时间总共是3年之久

“一切住在亚西亚的都听见主的道” 这是一个明显的夸张手法. 耶稣讲话也常常夸大. 这仅仅是东方文学的语言习惯的一部分

NASB (修订版) 经文: 19:11-20

[11] 神借保罗的手，行了些非常的奇事。 [12] 甚至有人从保罗身上拿手巾，或围裙，放在病人身上，病就退了，恶鬼也出去了。 [13] 那时，有几个游行各处，念咒赶鬼的犹太人，向那被恶鬼附的人，擅自称主耶稣的名，说，我奉保罗所传的耶稣，敕令你们出来。 [14] 作这事的，有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。 [15] 恶鬼回答他们说，耶稣我认识，保罗我也知道。你们却是谁呢？ [16] 恶鬼所附的人，就跳在他们身上，胜了其中二人，制伏他们，叫他们赤着身子受了伤，从那房子里逃出去了。 [17] 凡住在以弗所的，无论是犹太人，是希腊人，都知道这事，也都惧怕，主耶稣的名从此就尊大了。 [18] 那已经信的，多有人来承认诉说自己所行的事。 19 平素行邪术的，也有许多人把书拿来，堆积在众人面前焚烧。他们算计书价，便知道共合五万块钱。 [20] 主的道大大兴旺而且得胜，就是这样。

19:11 神不是第一次使用这种非比寻常的神迹来肯定他的真理和他使用的代言人(3:1-10; 5:15; 8:6,13; 9:40-42; 13:11-12; 14:8-11). 迷信和行邪术在当时的以弗所非常盛行且根深地固。满有怜悯的神让作在弥赛亚里面的超自然的能力和权柄, 透过保罗向这些被魔鬼撒旦捆绑的人显现。噢！仁慈的神。

19:12 **“手巾”** 有可能是工作时的绑在头上的擦汗巾

“围裙” 有点像木匠工作时围的围裙。这些医治彰显了神的慈爱和大能也是对福音和保罗宣教使命的肯定。

“恶鬼出去了”恶鬼(参见路10:17; 徒8:2)被称为邪灵(参见太12:45; 路7:21;8:2;11:26; 徒 19:12,13,15,16)， 但路加也称它们为污鬼 (参见5:16; 8:7)。 在使徒行传16:16 恶鬼被称作巨蟒的灵 (预测未来).所有的称呼都是同义词。保罗常以“一切执政的，掌权的，有能的，主治的(弗1:21)”“天上执政的，掌权的(弗3:10)” “与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的、以及天空属灵气的恶魔争战(弗6:12)”称呼恶魔种类。这些是指那些有组织的不同级别的恶魔的灵。但如何组织，为什么，以及成员均属猜测，因为圣经选择不透露灵界的具体细节描述。但却清楚地记录基督（他的使徒）的权柄远在撒旦和牠的黑暗死亡王国之上。耶稣的名是万名之上的名!认识这位救主就会带来救恩，平安，完全，修复和健康。

19:13-16**“赶鬼的犹太人”**犹太赶鬼人是常见的 (参见路11:19). 这段经文清楚地说明，驱邪不是借着诡秘的程序或（名字）， 而是借着和耶稣的个人关系。如果这事不是该受指责的话，它将会很滑稽!

在《*犹太古事记*》（Antiq） 8.2.5约瑟夫(Josephus) 讲述了一个叫以利亚萨的犹太人赶鬼时沿用的仪式，他使用的是所罗门的咒语

19:13 **“恶鬼”** 这指恶魔 . 新约中常提及灵界中真实的事物，但不讨论它的出处、行动、组织的细节,好奇，恐惧,实际传教需要都会已令我们生出很多猜测。 在新约中从未把赶鬼列入恩赐之一, 但它的存在是明显必要的，下面提供几本书可以帮助理解(1)《基督教辅导及神秘学》（Christian Counseling and the Occult），Kouch著; (2)圣经中的魔鬼学和现今世界的魔鬼（Biblical Demonology and Demons in the World Today），Unger著; (3) 《一切执政的掌权的》（Principalities and Powers），蒙哥马利（Montgomery）著;(4) 基督与掌权者（Christ and the Powers），Hendrik Berkhof著; and (5)属灵争战的机要问题 （Crucial Questions About Spiritual Warfare），Clinton E. Arnold著. 参见专题：5:16.恶魔

19:14 **“士基瓦”**，犹太祭司长 现代学者在任何其他的书上也找不到这个名字 犹太大祭司(希腊语的大主教)出现在以弗所本身就是有疑问的. 在那有一个犹太教会堂，但唯一的犹太教神殿在耶路撒冷. 这个词在路加福音和使徒行传里出现了几次，路加用来特指耶路撒冷的大祭司和其家族

有些人猜测这个人多少和大祭司的家族有点关系，或是大卫所设祭司二十四班次的之一的首领(参见代上. 24:7-19).

如果这个人和他的后裔（男）是祭司, 在他们操纵邪灵的时候，没有用耶和华的名而用邪术秘术，反倒是令人惊奇。

19:15 **“耶稣我认识，保罗我也知道”** 第一个动词认识是ginôskô; 第二个知道是epistamai。 他们在某种程度上是同义词. 两个在使徒行传中频繁出现, 但在此处却有明显的不同用以区别恶鬼对耶稣是基督的了解，和对保罗是他的代言人的认识。

19:17 路家如此记录是为了说明邪灵是多么视耶稣为高。(未完成过去时被动陈述语态)

19:18 **“那已经信的”** 这是一个过去被动分词。 问题是，他们信的是指邪术还是指转而对福音的相信? 也可能是指他们刚接受福音仍受过去的迷信行为影响的。参见专题: 2:40.讲述救恩的希腊语的动词时态。
先前的行邪术的人已经深知在13-16节中在那些驱鬼的犹太人身上所发生的事，这件事正显明了耶稣其人和其名的大能，很快就被传开了(参见17节). 这些人也更清楚的了解耶稣之名的权柄.

“多有人来” 这是一个完成时中间态的陈述语。

“承认诉说自己所行的事” 在古地中海地区，邪术之风盛行， 且人们普遍认为自己的秘密程式一旦泄露它即会失去效力。而这是他们弃绝过去从事的邪术活动的方式 。那时有一种很有名的法术文学叫作“以弗所文学”。这件事正说明了福音大能超于邪术之上(参见 20节).

专题：悔改

A. 悔改或宣称的希腊语词根有两个组成部分homolegeō 和 exomologeō. 用在雅各书的这个复合词由 homo ,相同(the same), legō, 讲(to speak), ex, 出(out of)组成。 本意是讲同样的事或认同.加上 ex 就有公开宣告的意思。
B. 这个词可有如下英文翻译:
   1. 赞美
   2. 认同
   3. 宣告
   4. 公开表明
   5. 悔改
C. 这组词中有两个表面看来含义相反的用法
   1. 赞美(神)
   2. 承认罪
   这应该是由人类对上帝的神圣和自己本身的罪性的认知. 承认其一就是承认其二.
D. 新约中这组词的用法有:
   1. 允诺 (参见 太. 14:7;徒7:17)
   2. 同意 (参见约1:20; 路 22:6; 徒 24:14; 来. 11:13)
   3. 赞美 (参见 太. 11:25; 路 10:21; 罗. 14:11; 15:9)
   4. 赞同
      a. 个人(参见 太. 10:32;路 12:8; 约 9:22; 12:42; 罗. 10:9; 腓. 2:11; 启. 3:5)
      b. 事实 (参见 使徒行传 23:8; 林后. 11:13; 约壹 4:2)
   5. 公开宣称 (合法的领悟发展成信仰见证。徒24:14; 提前. 6:13)
      a. 无需认罪 (参见 提前. 6:12; 来. 10:23)
      b. 需认罪 (参见 太. 3:6; 使徒行传 19:18; 来. 4:14; 雅 5:16; 约壹 1:9)

19:19 “邪术”参见专题8:9.

“书”(biblous)是指写有咒语、符咒的草纸和皮卷，带在身上作护身符.巨额的价值正显示了这些人如此的迷信，及人们被福音何等的释放。

堆积在众人面前焚烧　这些书和羊皮卷都是非常昂贵的，且是遍寻以拥有的。这些新信徒的焚烧行为是为公开表示他们的悔改及对基督而非“邪恶势力”的信靠!

19:20 对福音的信息有具体描写的和概述的　路加对福音的概述帮助我们把使徒行传分成6部分 (参见. 6:7; 9:31; 12:24; 16:5; 19:20; 28:31).

NASB (修订版) 经文: 19:21-22

[21] 这些事完了，保罗心里定意，经过了马其顿，亚该亚就往耶路撒冷去，又说，我到了那里以后，也必须往罗马去看看。 [22] 于是从帮助他的人中，打发提摩太，以拉都二人，往马其顿去。自己暂时等在亚西亚。

19:21 “心里定意”

NASB	“Paul purposed in the spirit”
NKJV	“Paul purposed in the Spirit”
NRSV	“Paul resolved in the Spirit”
TEV, NJB	“Paul made up his mind”
TEV (footnote)	“Paul, led by the Spirit, decided”

这里是神的主权和人的自由意志的结合。但不确定的是，这里的“灵” 是指:

1. 圣灵
2. 还是人的灵(参见. 徒7:59; 17:16; 18:25; 罗. 1:9; 8:16;林前. 2:11; 5:4; 16:18;林后. 2:11; 7:13; 12:18; 加. 6:18;腓. 4:23).

如果是指圣灵,这里就是一个神的带领和人的适当的回应的结合的例证

路加总是在记录一件事的开头有个简短的解说.　很可能是路加认为保罗做决定去耶路撒冷是因着神的带领(也就是*冒着生命的危险*, 21节)，而不是因为以弗所的银匠底米丢同行的骚乱 (参见23-41).

“也必须往罗马去看看” 保罗前往西班牙的路上(参见罗15:24, 28)，需要(dei)去探望罗马的教会(参见徒 9:15; 罗1:10)). 他一方面想让他们认识他支持他的宣教事工，一方面想传递他的属灵恩赐来帮助他们的状况。

19:22 **“以拉都”** 在罗16:23.中提到一个叫这个名的人，被称为管哥林多城银库的，这个名字也出现在提后4:20，可能是指同一个人，但不确定.

“自己暂时等在亚西亚” 主的道大大的兴旺,影响且改变了这个省的信仰 (参见林前16:9).

NASB (修订版) 经文: 19:23-27

[23] 那时，因为这道起的扰乱不小。 [24] 有一个银匠，名叫底米丢，是制造亚底米神银龛的，他使这样手艺人生意发达。 [25] 他聚集他们和同行的工人，说，众位，你们知道我们是倚靠这生意发财。 [26] 这保罗不但在以弗所，也几乎在亚西亚全地，引诱迷惑许多人，说，人手所作的不是神，这是你们所看见所听见的。 [27] 这样，不独我们这事业，被人藐视，就是大女神亚底米的庙，也要被人轻忽，连亚西亚全地，和普天下，所敬拜的大女神之威荣，也要销灭了。

19:23 “这道” 这是对基督教最早的称呼。他提到旧约(例； 诗. 1:1,6; 5:8; 25:4,8, 9,12; 27:11; 37:5,7,23,34)活出信仰的(参见 9:2; 19:9,23; 22:4; 24:14,22; also possibly 18:25-26).的概念。19:24 银龛 这是指小型银质偶像，或是亚底米女神的庙像，或状似胸前多乳女人的陨石. 考古学家已经发掘了很多大女神的银像，并未发现任何神庙本身的雕像, 这庙被列为世界七大奇迹之一.底座有100*340英尺. 有177根高55英尺6英尺粗的柱子，比雅典的雅典娜神庙大四倍(普林尼[Pliny], 《自然史》（Nat. Hist. ） 36:95-97, 179).

“亚底米” 在以弗所被崇拜的亚底米女神与罗马万神庙的的戴安娜女神不同. 她更类似于西布莉,母亲女神. 这样的宗教行为与崇拜多产的迦南人有很多共同之处(see M. R. Vincent, Word Studies, vol. 1, p. 271)。

“没有生意” 这逼迫背后是有经济原因的 (参见 vv. 25,27).

“手艺人” 从这个词的希腊文我们得到英语释义“技师”在古地中海国家，同业公会，行业协会非常盛行且有势力。 保罗可能是是帐篷协会的一员。

19:26-27 这可以让我们看到保罗在亚细亚传道的果效的深且广。

“人手所作的不是神” 这正印证了旧约里的偶像崇拜虚妄无益的概念 (参见. 申 4:28; 诗. 115:4-8; 135:15-18; 赛 44:9-17; 耶. 10:3-11).

19:27 在一世纪的希腊文学中有好几段文章提到以弗所人的亚底米女神,很明显在地中海地区有39个不同的城市崇拜多产女神.

> NASB (修订版) 经文: 19:28-41
> [28] 众人听见，就怒气填胸，喊着说，大哉以弗所人的亚底米阿。 [29] 满城都轰动起来。众人拿住与保罗同行的马其顿人该犹和亚里达古，齐心拥进戏园里去。 [30] 保罗想要进去，到百姓那里，门徒却不许他去。 [31] 还有亚西亚几位首领，是保罗的朋友，打发人来劝他，不要冒险到戏园里去。 [32] 聚集的人，纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的，大半不知道是为什么聚集。 [33] 有人把亚力山大从众人中带出来，犹太人推他往前，亚力山大就摆手，要向百姓分诉。 [34] 只因他们认出他是犹太人，就大家同声喊着说，大哉以弗所人的亚底米阿。如此约有两小时 [35] 那城里的书记，安抚了众人，就说，以弗所人哪，谁不知道以弗所人的城，是看守大亚底米的庙，和从丢斯那里落下来的像呢？ [36] 这事既是驳不倒的，你们就当安静，不可造次。 [37] 你们把这些人带来，他们并没有偷窃庙中之物，也没有谤？？我们的女神。 [38] 若是底米丢和他同行的人，有控告人的事，自有放告的日子。（或作自有公堂）也有方伯，可以彼此对告。 [39] 你们若问别的事，就可以照常例聚集断定。 [40] 今日的扰乱，本是无缘无故，我们难免被查问。论到这样聚众，我们也说不出所以然来。 [41] 说了这话，便叫众人散去。

19:28 这节经文说明在古代人们把宗教和当地传统联系的多么紧密。许多人的日常生活都与当地的异教殿庙息息相关。

“大哉以弗所人的亚底米阿” 这个多产女神常被人呼喊“大哉”。这可能是在神殿里崇拜时候用的口号

19:29 **“拥进戏园里去”** 这个巨大的罗马圆形剧场的废墟至今还在。可容纳2.5到5.6万人 (根据不同的估计).

“齐心” 使徒行传 常用这词“齐心”来形容信徒的合一和友谊(参见 1:14; 2:1,46;

4:24; 5:12; 8:6; 15:25), 也用来描述邪恶势力的苟合 (参见 7:57; 12:20; 18:12). 合一并非关键至关重要的是合一的目标。

“该犹” 他是特庇人(参见 20:4). 这个名字太常见了，要具体指出此该犹的身份有些困难(参见林前 1:14; 约三 3).

“亚里达古” 他是帖撒罗尼迦人 (参见20:4; 27:2; 西. 4:10-11; 腓. 2:4).

19:30 **“门徒却不许他去”** 尽管 保罗 是个人意志很强的人! 他有时也会接受其他门徒的意见(参见 v. 31).

19:31 **“亚西亚几位首领”** 这个词组的意思是当地选出来的官员，但却有几种解释。这里是路加的又一处专业，精确的官员称呼。显然这些官员也已经信主至少是保罗的朋友同时，路加再次表明基督教对当地政府机关并非威胁。有些评论家根据像这样的几处经文推测写使徒行传为了在罗马保罗的审判台上宣读的，教会和犹太教徒的冲突时而出现，和政府却相安无事。

19:32**“聚集的人”** 与希腊语(ekklsia)是同义词,指教会的聚集。在使徒行传 19:32,39,和41是指城里群众的集会。

早期教会选用此词是因着在旧约圣经的希腊文译本中“以色列人的聚集”中本词的出现。

“大半不知道是为甚么聚集” 这是典型的群众场面。

19:33 **“亚力山大”** 他是当地的犹太人，他是想申明当地的犹太人和这些巡回的基督传教士是不同的团体，但却事与愿违。这个亚力山大 与提后4:14中的是否是同一个人有待考证，但是否是提前1:20的亚力山大就更令人怀疑了.

“就摆手”这是讲话之前示意大家安静的一个当地的习惯动作 (参见 12:17; 13:16; 19:33; 21:40)。

“分诉” 我们从本词希腊文释义中得到英语“辩解”一词，是指法律上的辩护。路加经常使用本词动词形式 (参见 路 12:11; 21:14; 徒19:32; 24:10; 25:8; 26:1,2,24)，也用到了它的名词（徒 22:1 ；25:16）

19:34 这或许显示希腊罗马世界的反闪族情结，或许显示众人对保罗传道的愤恨.

19:35 **“那城里的书记”** 他是最高行政官员担任着罗马政府和各城有名的庙宇之间的联络员。这里使用了术语文士(grammateus)。在使徒行传中大多是指犹太书写员(参见1 4:5; 6:12; 23:9). 在旧约圣经的希腊文译本中是指负责向上级 (参见出. 5:6)和 犹太官长 (参见申. 20:5). 汇报情况的埃及官长。

“以弗所人的城、是看守大亚底米的庙” 看守者一词字面意思是扫庙的人(neōkos, 守庙人). 后来这词变成一个荣誉称呼,尽管起初是指庙里地位最低的仆人。

“从丢斯那里落下来的像” 它是一块陨石，状似胸前具有多乳的女人 是一个崇拜多产的完美的偶像. “ 从天上”一词字面上看是从天神宙斯(dios)那掉落下来

19:37 这次骚乱的起因是毫无事实根据的，理应受到罗马法律的惩罚， (参见 v. 40).

19:38-39 **“让他们彼此控告”** 让他们透过的规定正常渠道控诉。这两节里也有两个第一人称条件句.

19:38 **“方伯”** 罗马的行政区分成两大类：帝王制的，参议院制的 (Augustus, 使徒行传 of Settlement, 27 b.c.). 罗马的各省行政划分如下

1. 方伯或地方长官掌管参议院制的省份
2. 皇帝特使（legatus pro proetors）掌管帝王制的省份
3. 提督掌管其他小省和问题省
4. 独立市由当地地方官掌管，但要顺服罗马政府的指导方针
5. 附庸国如巴勒斯坦 由本国政府掌管，但受一定的限制和约束

以弗所是在参议院制的行政区里，所以由“方伯”掌权。方伯曾出现过三次：

1. 士求保罗, 塞浦路斯, 使徒行传 13:7-8,12
2. 安内乌斯（Annaeus） 迦流, 亚该亚, 使徒行传 18:12
3. 无具体姓名,但是指方伯这类地方官 , 以弗所, 使徒行传 19:38

19:39-40 **“聚众”** 是希腊语（*ekklesia*）,古希腊城邦把它用作城镇居民的集会. 这里是指教会的集会，因为在旧约圣经的希腊文译本中本次被译作希伯来词*(Qahal)*.

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 我们是否可以认为2-6节是以下两点的论据
   a. 信徒再受浸
   b. 按手以传递说方言的恩赐
2. 给“预言”一词下一个定义 (v. 6).
3. 为什么使徒行传要记录保罗与亚波罗和约翰的十二个门徒的邂逅？
4. 11-12节经文是否符合所有年代和所有文化背景的教会？是/否？为什么？
5. 为什么赶鬼未被列入属灵恩赐之一?
6. 为什么信徒在这方面没有被更多的圣经教导？
7. 这些神迹的目的是什么?(v. 17)

使徒行传 第二十章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
保罗的马其顿之行	希腊之行	最后一次去希腊	马其顿和亚该亚之行	保罗离开以弗所
20:1-6	20:1-6	20:1-6	20:1-6	20:1-6
保罗在特罗亚的告别之行	在特罗亚的事工	保罗返回巴勒斯坦 (20:7-21:14)	保罗最后一次访问特罗亚	特罗亚：保罗使人死里复活
20:7-12	20:7-12	20:7-12	20:7-12	20:7-12
特罗亚到米利都之旅	从特罗亚到米利都		从特罗亚到米利都	从特罗亚到米利都
20:13-16	20:13-16	20:13-16	20:13-16	20:13-16
保罗与以弗所教会长老面谈	以弗所教会长老被劝诫		保罗以弗所教会长老的临别赠言	告别以弗所教会长老
20:17-24	20:17-38	20:17-18a	20:17-24	20:17-18a
		20:18b-24		20:18b-21
				20:22-24
20:25-35		20:25-35	20:25-31	20:25-27
				20:28
				20:28-32
			20:32-35	
				20:33-35
20:36-38		20:36-38	20:36-38	20:36-38

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

1-6节经文解析：

A. 这是对保罗第三次传教旅程中在马其顿和希腊的事工的简要概述，极其简短以致有些混乱。

B. 要理解保罗在这些地区的事工最好的办法是参考他的书信，尤其是哥林多前书和哥林多后书。

C. 路加试图通过时间顺序和地名来记叙保罗的行程，但叙述过于简单反而让人理不出头绪。

字词研读

NASB（修订版）经文： 20:1-6
1 乱定之后，保罗请门徒来，劝勉他们，就辞别起行，往马其顿去。 2 走遍了那一带
地方，用许多话劝勉门徒，（或作众人）然后来到希腊。 3 在那里住了三个月，将要坐
船往叙利亚去。犹太人设计要害他，他就定意从马其顿回去。 4 同他到亚西亚去的，有
庇哩亚人毕罗斯的儿子所巴特，帖撒罗尼迦人亚里达古，和西公都，还有特庇人该犹，并
提摩太，又有亚西亚人推基古，和特罗非摩。 5 这些人先走在特罗亚等候我们。 6 过了
除酵的日子，我们从腓立比开船，五天到了特罗亚，和他们相会，在那里住了七天。

20:1 **“乱定之后”**这节经文有些模糊。它的意思不是说底米丢煽动起暴乱后保罗马上离开了以弗所。事实上，保罗不是因为骚乱离开，而是因为在以弗所的福音事工已经完成。关于这一点，底米丢自己甚至也说得很清楚（参见19：26）。

“保罗请门徒来，劝勉他们。”保罗心中挂念着福音和教导使徒两件事（参见v.2；太28：28-20）。虽然人们是各自领受福音，但最后将成为一家人共同服侍这个大家庭（参见林前12：7）。地方信徒的目标是成立一个教会。

20:2 **“他走遍了那一带地方”**这可能是指(1)以利哩古（参见罗15：19）或者（2）指腓力比、萨洛尼卡和庇哩亚的马其顿城市。

“然后到希腊”希腊是指到了罗马的亚该亚省。（参见19：21）这里主要是指哥林多城。保罗的事工已到达这些地方。也正是在这段时间中，保罗写下了罗马书。他当时担心哥林多的教会，这点在林前16：5-9和林后2：12-13节中非常明显。

20:3 这里提到保罗的旅行计划。他经常迫于环境改变行程。例如这节，保罗认为乘坐朝圣船去耶路撒冷不明智，所以他决定从陆路过去。

“将要坐船起行，发现犹太人设计要害他”保罗可能原计划乘坐朝圣船。这种船见港

口就停，一路上载着朝圣者去耶路撒冷庆祝节日。

“所巴特、亚里达古、西公都、该犹、提摩太、推基古、特罗非摩” 这些人可能是各教会举荐陪着保罗一起为耶路撒冷教会送钱去。（参见林前16：1-3；林后8-9） 所巴特可能是罗马书16：21提及的；亚里达古在使徒行传19：29和27：2及歌罗西书4：10中曾提到过；推基古在以弗所书6：21-22、歌罗西书4：7-8、提后4：12 提多书3：12节中提到了。该犹在使徒行传19：29中也提到过。特罗非摩在使徒行传21：29和提摩太后书4：20节中提到了。以下是从我对哥林多前书的评论中摘抄的。

“捐钱” 希腊语Logia在埃及出土的希腊蒲草文献中的意思是因着宗教的目的送出的钱财礼物，与普通的税钱无关。（参见Moulton，Miligan的著作《希腊新约的词汇》377页），（通过上下文我们看不出来这些钱是定期捐的还是额外捐款。从加拉太书2：10和6：10节来看，保罗在与雅各、彼得、约翰和巴拿巴的谈话中纪念犹太（Judea）的穷人。这些特定捐钱最早是由保罗和巴拿巴服侍的安提阿教会捐的，参见使徒行传11：27-30。新约中曾多次提到这些奉献。（参见罗15：26；林后8-8；林前16：1）。通过这样的捐钱，可以促进希伯来母教会和外邦人教会之间的关系。保罗对这样一次性的奉献有以下几种叫法：

1. 供献的物,徒24：17
2. 捐项, 罗15:26,27; 林后8:4; 9:13
3. 所欠的债,罗15:27
4. 供给的事，罗15:27; 林后9:12

从林后8：6和16节来看，提多似乎也是某一教会的代表。但奇怪的是路加在《使徒行传》中从没有提到提多。有一个说法是提多是路加的兄弟，出于避嫌或谦卑，路加把他的名字省略了。按照这种解释，在林后8：16节中那位没有提到姓名的弟兄被认为是路加。（希腊天主教哲学家尤西比屋 奥利金在他的著作*His. Eccl.* 6.25.6; A. T. Robertson的《新约图景》245页）

F.F.布鲁斯的《保罗：自由之心的使徒》一书中也认为提多和路加是兄弟。

提多是保罗最信任的助手，路加却只字不提，最多的解释是提多是路加的兄弟。（参见W.M.Ramsay的《圣徒保罗，旅行者和罗马公民》（1985年伦敦）390页；《关于路加医生和其他的研究》(伦敦1908)pp17f;A.souter)《解释时代》18(1906-7)285页中也暗示提多和路加的关系。同时第335页也有关于提多和路加的关系的文章。但如果他俩是兄弟，那么哥林多后书8：18节中（参见第320页）提到的弟兄就不是路加。保罗派一位弟兄与提多同行的目的让这个同伴作为捐资的管理监督人。如果送捐资的两人有血缘关系，很容易引气别人的怀疑，无法达到保罗的目的。在送捐资一事，保罗一定是经过极其慎重的考虑，避免任何增加非议嫌疑。(参见脚注339页#5)

20:5 “我们”路加用“我们”叙述他亲自见证参与的事。这样的亲眼见证在腓力比时中断（参见徒16）。此外使徒行传中16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 和 27:1-28:1b中都有“我们”的字眼。

20:6 “过了除酵的日子”这里是指四月中旬为期七天的除酵节再加上一天的逾越节盛宴（参见出13章）。作为犹太人，保罗对日期的看法受到犹太人历史背景的影响。在腓力比没有犹太人也没有犹太人的集会，所以保罗在这里守着节日的规矩并不是为了让犹太人看到。（参见林前9：19-23）这里提到除酵节可能是因为保罗计划赶在五旬节到耶路撒冷。（参见20：16）

NASB（修订版）经文： 20:7-12
[7] 七日的第一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为要次日起行，就与他们讲论，直讲到半夜。[8] 我们聚会的那座楼上，有好些灯烛。[9] 有一个少年人，名叫犹推古，坐在窗台上，困倦沉睡。保罗讲了多时，少年人睡熟了，就从三层楼上掉下去。扶起他来，已经死了。[10] 保罗下去，伏在他身上，抱着他，说，你们不要发慌，他的灵魂还在身上。[11] 保罗又上去，掰饼，吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。[12] 有人把那童子活活地领来，得的安慰不小。

20:7 **“七日的第一日，我们聚会掰饼的时候 ”**从这里可以看出，早期教会在星期日聚会的一般程序，先是一起吃饭（11节）然后进行纪念式晚餐（新约中用掰饼代指最后的晚餐）。耶稣死后复活向门徒显现的时间，确定了星期日主日崇拜的重要地位。（参见约20:19,26; 21:1; 路 24:36; 林前16:2）

《翻译参考》系列从书（Newsman和Nida的《使徒的行为》一书的384页）认为，路加这里指的是犹太时间，七日的第一日有可能是星期六晚上（参见TEV）。但大部分翻译都直译。使徒行传中只有这一处用了七日的第一日。保罗曾在林前16：2节中使用过这个短语“七日的第一日”，指的是星期日。

“就延长了讲论”保罗希望尽可能多得教导并鼓励信徒。(参见2,31).

“直至半夜”犹太人从黎明开始算一天，起源于创世纪第一章。但罗马人从午夜开始算一天。

20:8 **“有好些灯烛”**当时一定很热、噪闷而且烟雾缭绕。路加似乎想解释为什么犹推古睡着了。

20:9 **“一个少年人”**一般少年人指正值壮年。在12节中使用了别的说法，指的是孩子。犹推古是一个已经成年的年轻人。

“保罗讲了多时，少年人熟睡了”这里的英文是现在时态过去分词 ，可以看作是长篇大论的讲道导致听众睡觉的圣经依据。

“扶起他来，已经死了”显然他已经死了。参见12节

20:10 **“伏在他身上，抱着他”**保罗的动作和旧约里以利亚和以利沙救活死人的动作一样。（参见王上17：21和王下4：34）。他告诉听众不要慌，但我个人觉得保罗对此事也很担心。

“不要慌”这里用是现在时态的否定祈使句，通常用于停止某项正在进行的动作。

NASB（修订版）经文： 20:13-16
[13] 我们先上船开往亚朔去，意思要在那里接保罗。因为他是这样安排的，他自己打算要步行。[14] 他既在亚朔与我们相会，我们就接他上船，来到米推利尼。[15] 从那里开船，次日到了基阿的对面。又次日，在撒摩靠岸。又次日，来到米利都。[16] 乃因保罗早已定意越过以弗所，免得在亚西亚耽延。他急忙前走，巴不得赶五旬节能到耶路撒冷。

20:13 **“船”**犹太人设计要害保罗的性命，他不得不改变行程计划。保罗原本计划坐船走海路（参见第3节）。可能保罗想在登船之前知道谁在船上。保罗走陆路过特罗亚到亚朔，再坐上从特罗亚发的船。第4节中提到的所有人已经在这艘船上。

20:14 **“到了米推利尼”**米推利尼是米蒂利尼岛的主要城市，而米蒂利尼岛是小亚细亚海岸最大的岛（土耳其西部）。

20:15 这两节里路加的航海知识令人惊叹。他在使徒行传的叙述中使用了很多航海术语（有“我们”的部分）。有“我们”的段落里，好几段都谈到了海上旅行。显然路加受过良好教育，经常旅行。

20:15 **“基阿”**是爱琴海上的另一个岛，岛呈狭长状，靠近海岸线。

“撒摩”这是小亚细亚西海岸的另一个岛，靠近以弗所。

“米利都”这曾经是以弗所南海岸线曼伊安德河口的一个重要海滨城市。保罗从此处上路，并派人找来以弗所教会长老。两地大约相距30英里。

20:16 **“保罗早已定意越过以弗所”** 这样看来，保罗似乎对这艘船有些控制权利。如果他可以让船按照自己的意思越过以弗所，那他们可能是包了这艘船或者专门找了一艘不停靠以弗所的船。

“五旬节” 是犹太人逾越节后的第50天。保罗因为第三节中的原因误过了逾越除酵节。

“巴不得” 英文原文中是一个假设条件（且是主动语态），用于表达愿望。

使徒行传 20:17-21:16经文解析：

A. 这段中有些自我辩护的经文，似乎有人不断的攻击保罗的人品。(参见第33节).

B. 这段是使徒行传中唯一一处明确指出保罗在教导信徒。使徒行传13：66节中，他对犹太人讲论；而在14：15节和17：22节，保罗正在向外邦希腊人传讲。

C. 不出所料，这一段的信息多处呼应保罗书信里的内容。在这段有警戒意味的临别赠言中，保罗特有的语言习惯体现得十分明显。

NASB（修订版）经文: 20:17-18a
[17] **保罗从米利都打发人往以弗所去，请教会的长老来。**[18] **他们来了，保罗就说，**

20:17 **“米利都”** 这个港口距离以弗所30英里。

“教会长老”从这个词（英文原文用*presbuteros*）衍生出另外两个词长老（Presbyter）和长老制（Presbyterian).根据使徒行传20：17，28节和提多书1：5/7节，

长老（*presbuteroi*）和神的管家（*episcopoi*）是同义词，都表示牧师。只不过按照犹太教的习俗称为长老（犹太部落领袖），按照希腊城邦制的政治和行政习俗，称为主教或全群的监督。

新约中有两种地方教会领袖，牧师（监督）和执事（腓1：1）。提摩太前书3章中又加了寡妇或女执事（参见罗马书16：1）。

此处长老用了复数，可能也包括一些家庭教会的长老。（参见11:30; 14:23; 15:2, 4,6,22-23; 16:4; 21:18; 提前 5:17, 19; 多 1:5; 雅 5:14; 彼前 5:1）

“教会”（希腊语ekklesia）在希腊语中是城镇集会的意思（参见19：39）。但这里用它来翻译旧约中希伯来语（qahal）以色列人的集会。早期教会之所以用代表旧约以色列人集会的词指代信徒的身体（教会），目的是指新约里的信徒也是旧约里所说的神的子民。新约教会认为自己实现了神在旧约中的应许，因为拿撒勒人耶稣就是真的弥赛亚。

NASB（修订版）经文: 20:18b-24

[18]你们知道，自从我到亚西亚的日子以来，在你们中间始终为人如何，[19] 服事主，凡事谦卑，眼中流泪，又因犹太人的谋害，经历试炼。[20] 你们也知道，凡与你们有益的，我没有一样避讳不说的。或在众人面前，或在各人家里，我都教导你们。[21] 又对犹太人，和希腊人，证明当向神悔改，信靠我主耶稣基督。[22] 现在我往耶路撒冷去，心甚迫切，（原文作心被捆绑）不知道在那里要遇见什么事。[23] 但知道圣灵在各城里向我指证，说，有捆锁与患难等待我。[24] 我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。

20:18 **“他们来了，保罗就说：“你们知道，自从我到亚细亚的日子以来，在你们中间始终为人如何……”**.保罗的一言一行都不断证明他与耶稣的关系。在18到19节中，保罗用这么强烈的语气强调陈述自己的行为，可见当时他承受着非议。

20:19 **“凡事谦卑，服侍主。”** 谦卑这个词是基督徒的众多品德之一，最终实现合一。（参见弗4:2-3)基督徒品德中的谦卑却并没有进入希腊的道德品德清单中(斯多葛学派)。圣经曾用这个词形容过摩西（民12：3）和耶稣（马11：29）。保罗也用过很多次（参见弗4：2；腓2：3；歌2：18，23；3：12）。

“眼中流泪，经历试炼 ” 作为外邦人使徒，保罗这里列出了他曾遭受过的身体和情感上的磨难。（林后4：7-12；6：3-10；11：24-28）。事工是要付出代价的。

“又因犹太人的谋害” 使徒行传中记述了几件犹太人谋害保罗的事。(参见9:24; 13:45,50; 14:2,4,5,19; 17:5,13; 18:12; 20:3; 21:27; 23:12,27,30; 24:5-9,18-19).

20:20 **“并没有避讳（shrink）不说的”**这是一个航海用语(参见 20:27, 使用了不定式主动陈述语气) 当船靠近港口时，把帆降下来的动作。

20:21 **“又对犹太人和以色列人证明”**一个信息向两类人传讲。就先在使徒行传（kerygma）中的记叙，传讲的方式可能不同但内容完全一样。保罗强调传福音的先后顺序是先犹太人后外邦人（参见罗1：16；林前1：18，24）

“当向神悔改，信靠我主耶稣基督。” 悔改先是心意改变（希腊语），然后行为改

变（希伯来语），是得到救恩的两个最基本条件之一。另外一个条件是对主耶稣基督的信心(参见马1：15；徒3：16，19)。这两个条件一个是否定的（自我否定并离弃罪恶），另外一个条件是积极的（归向主耶稣并坚信他给我们的救赎。），这两者缺一不可。我个人认为新约对救恩有更多的条件：首先当然是悔改和信心，然后是不断的悔改和信心，同时要有顺服和坚忍。 原来的希腊文本中，“我主耶稣基督”有多个版本。在一些手抄本B中“基督”被省略（梵蒂冈），但在另外的版本P74、A和C中又出现。就像其他大多数词的变体一样，无论怎么变含义不变。UBS希腊文版本认为，省略的版本几乎可以确认，因为任何抄写都没有理由故意去掉耶稣这个词。但同时也有证据表明，在省略的同时抄写者们会使用完整的说法。

20:20 **“凡与你们有益的”** 保罗把所有与福音有关的事都教导给他们：如何领受福音，如何在生活中行出来，如何维护福音，如何推广它。

或“在众人面前或在各人家中” 这里可能是指保罗不仅在公众集会中教导人（不是秘密聚会），而且也到人们家中去教导（可能是不同的家庭教会）。总之是说，人们知道保罗在众人中如何行事，又如何教导的。
保罗很可能受到当地组织的攻击。他一般通过这种方式影射别人的批评。

20:22**“心甚迫切”**
NASB “bound in the Spirit”
NKJV “bound in the spirit”
NRSV “a captive of the Spirit”
TEV “in obedience to the Spirit”
NJB “in captivity to the Spirit”
这句使用过去分词完成时态。这说明保罗以神为主（参见18:21; 19:21; 20:23; 林前4:19; 7:40; 16:7）。参见19：21的注解。23节中也提到圣灵。

20:23 **“但知道圣灵在各城里向我指证，说有捆锁与患难等待我”** 此处可能指圣灵通过不同的先知警告保罗（参见徒9：16；21：4，10-12）。上帝经常会积极明确地降下且使用看似坏的事（参见赛55：8-11）。只要保罗相信这是上帝的旨意，就不会因为个人的困苦停步退缩。

20:24 **“我却不以性命为念，也不看为宝贵”** 他的想法与堕落世人自我为中心的想法截然相反。基督徒有不同的世界观。他们已经弃绝自己在罪上死（通过悔改），在主里活（参见罗6；林后5：14-15；加2：20；约一3：16）。弃绝肉身的辖制，便可得到服侍上全然献上的自由。

“只要行完我的路程” 保罗用田径术语，把福音事工比作一场赛跑。保罗喜欢用运动做比喻。他经常说他的人生像一场赛跑（参见林前9：24-27；加2：2；5：7；腓2：16；3：14；提后2：5；4：7）。

“成就我从主耶稣所领受的职事” 保罗在大马士革受耶稣的呼召（参见使9）。所有的信徒都是受到呼召并被赐予服侍的才能（参见弗4：11-12）。这样的认知和世界观将改变我们的生活方式（林后5：18-20）。我们都是身负使命的人！我们得救是为了服侍，我们都是福音和恩赐的仆人。

“神恩惠的福音” 沉沦世人唯一的希望来自于永不改变、充满慈爱恩典的神。这位三位一体的神提供我们丰富生活所需的一切。因为他和他所做的一切，我们才有了希望。

令人惊讶的是，路加很少使用“福音”的名词形式（路加福音中从没有用过，使徒行传中只出现过两次15：7和20：24）。但他这两卷书中多次使用“福音”的动词形式。

NASB（修订版）经文： 20:25-35

[25] 我素常在你们中间来往，传讲神国的道，如今我晓得你们以后都不得再见我的面了。[26] 所以我今日向你们证明，你们中间无论何人死亡，罪不在我身上。（原文作我于众人的血是洁净的）。[27] 因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。[28] 圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的（或作救赎的）。[29] 我知道我去之后，必有凶暴的豺狼，进入你们中间，不爱惜羊群。[30] 就是你们中间，也必有人起来，说悖谬的话，要引诱门徒跟从他们。[31] 所以你们应当儆醒，记念我三年之久，昼夜不住地流泪，劝戒你们各人。[32] 如今我把你们交托神，和他恩惠的道。这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。[33] 我未曾贪图一个人的金，银，衣服。[34] 我这两只手，常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。[35] 我凡事给你们作榜样，叫你们知道，应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当记念主耶稣的话，说，施比受更为有福。

20:25 **“我素常在你们中间……都不得再见我的面了。”** 保罗正计划前往西班牙，这里可能指下文中保罗被囚以及可能丧命耶路撒冷。如果使徒们在书信中描述保罗的第四次福音历程，很可能他确实再次返回此地。

1. 以弗所， 提前 1:3; 3:14; 4:13
2. 米利都， 提后 4:20
3. 有可能甚至又到特罗亚 提后4:13.

.保罗一直在神的带领下靠信心生活。他不知道未来究竟如何。保罗正计划前往西班牙，这里可能指下文中保罗被囚以及可能丧命耶路撒冷。

“传讲神的国”参见2：35节解释

20:26 **“你们中间无论何人死亡，罪不在我身上”** 就像使18：6节一样，这里“血归到我身上”是一个犹太人俗语，详情参见结3：16和33：1节。保罗忠诚地传讲福音（参见林后2：17）。那些听了他讲道的人或有所回应或拒绝，都要担负他们自己的决定带来的后果。回应的人将去服侍，拒绝的人遭致灭亡（参见林后2：15-16）。

20:27 **“我不避讳”** 参见20：20节解释

“神的全部旨意” 我们必须完整地宣讲神的信息，而不是只讲我们喜欢的那部分。这段可能是针对犹太论者声称保罗讲的信息有遗漏，或者针对林后12章中提到的超能力者，他们认为保罗没有圣灵的经历。上帝的旨意是恢复人与上帝的关系，这也是我们被造的目的。

20:28 **“你们就当为自己谨慎”** 类似的警告也曾出现在林前16：13；歌4：2；帖前5：6，10。基督徒生活有属灵和属世两部分。上帝有主动权并决定这两种的先后，但信徒必须对上帝的带领做出回应，并持续跟随。在某种程度上，我们每个人为自己的属灵生活负责（腓2：12-13）。这个原则适用于每个信徒，同样适用于教会领袖（参见林前3）。

“为全群谨慎”此处用全群比喻神的子民（参见诗23；路12：32；约21：15-17）。

这也是牧师一词pastor（牧羊人）的出处。参见20：17节的注解。教会领袖不仅要为自己负责，也要为教会负责（参见林前3）。

“圣灵立你们” 这里说明神在选择教会领袖时会给属灵的呼召。

“监督”参见20:17的注解.

“神的教会”在古代希腊手抄本P[74]、A、C、D和E中发现用的是神，而MSS和B版本中用的是上帝。保罗经常使用“神的教会”，从来不用“上帝的教会”。但联系上下文就可以发现此处确实是指“上帝的教会”，因为保罗接着说“他用自己的血买来的”，这里明确指的是耶稣。然而在编辑抄写时发生的小变化也常见。UBS的希腊文仍然使用“神”，但把它列为“C”级。“上帝”一说似乎是最不常用最晦涩的用法。

因神学的原因导致圣经抄写本用词的变化，这段就是一个很好的例子。在Bart D.Ehrmans的《东正教在圣经上的腐败》第87-89页就曾认真讨论过这个问题。法学家们通过对圣经词句的些微更改，使之更加学术正统，从而与同时代的基督神学异教抗衡。徒20：28节中的一些变化可能正与这一时期的历史及神学上的纷争有关。

在我们对前人表示失望之前，不要忘了新约在忠于原文方面有非常优良的传统，远远高于其他古代作品。尽管我们不能百分之百确认今天的圣经是否与曾经作者的手稿一摸一样，我们仍然相信现在的圣经是准确而值得信赖的。一些小的变化不影响整体经文！详情请参见David Alan Black著的“对新约原文忠实度批评的重新思考”。

“是他用自己血买来的”
此处反映了旧约中赎罪祭的观念（参见利1-7；赛53），很可能是着重强调耶稣的神性。保罗使用的一些短语经常一针见血的指出事实（参见罗9 ），也可以用希腊语短语“通过他自己”来翻译这句经文，强调血亲关系（即他的儿子耶稣）。F. F. Bruce在《使徒行传评论》一书的416页#59中说，这句话也可以翻译成“通过属他自己的血”，作者认为蒲草纸圣经原稿中对这一点强调的清清楚楚。

20:29 “必有凶暴的豺狼进入你们中间” 这个比喻是基于之前的“全群”和“羊群”的比喻来的。此处重点指出将来会有来自外部（29节)和内部（30）的假教师。他们都披着羊的外皮（参见马7：15-23；路10：3；约10：12；圣经启示性的书卷中也提到了，如伊诺一书 89:10-27; 以斯拉四书5:18）信徒要试验那些自称代表神说话的人（参见约一4：1）。要在他们对福音的忠诚上，通过他们的言行来试验（参见18-24节；罗16：17-18）

20:30 “说悖谬的话” “说”在原文中用的是主动语态现在分词，而“悖谬”则是完成时态的过去分词，是实词做宾语（动作直接涉及的对象）。它的基本意思是“扭曲”，用来形容这个世代（参见路9：41；腓2：15）。这种行为在彼后3：15-16中也曾提到过（用其他表达方式）。

“要引诱门徒跟从他们” 神学上的问题是，这些被引诱离开的门徒是在属灵上迷失还是迷惑（参见马24：24）？在这个问题上一律教条是行不通的，但有真信仰的人最终会留下来！（约一2：18）

20:31 “应当警醒” 这句是现在时主动语态的祈使句（参见马13：35）,和28节“全群谨慎”相呼应。属神的领袖和教会必须时常警惕假教师，这里指的不是那些违背我们私人

喜好的人，而是那些违背福音及与之相符的生活准则的人。

“三年之久” 这里指保罗待在以弗所的时间。保罗在这一地区所有的活动都是在这三年里进行的。他与以弗所信徒相处的时间比与其他地方任何教会相处的时间都长。以弗所的信徒们明白福音，并开始捍卫传播福音。

20:32 “把你们交托神” 这里指“托付”（14：23）。我们对神托付与我们的福音负有责任（参见提后1：18），有责任交托那些能教导他人的人（参见提后2：2）。
在抄本（MSS）74,A,C,D和E页中都发现了用“神”这个称呼，在原稿（MS）B中用的是“上帝”。UBS希腊文版本把Theos（希腊语上帝）评为AB级（几乎可以确定）。

“和他恩惠的道” 参见24节的注解。此处“恩惠的道”与福音同义。

“这道能建立你们” 注意此处强调有人与神的真理（福音）才能成熟（参见9：31）。保罗经常用这个比喻。原来的希腊文即可以翻译成“建立”又可以是“教导启发”（参见林前14）。福音的最终目标不仅仅是各信徒的成熟，而且是整个教会被建立成熟。

“使你得基业” 在旧约里，上帝是利未人和祭司的基业。新约中，上帝是所有信徒的基业。因为所有的信徒都通过人和耶稣的工成为神的儿女（参见罗8：15，17；加4：1-7；歌1：12）。

“与一切成圣的人”这句是完成时被动语态的过去分词。详情请参见专题：9：32的成圣。

20:33 “金银衣服” 这些都是财富的象征。保罗在维护他的所作所为和动机。在新约中，贪婪和性教唆常是假教师的标志（林前3：10-17）。

20:34 “供我自己的需要” 保罗拒绝接受他所服侍教会的帮助，因为不断有假教师以动机为由攻击保罗（参见林前4：12；9：3-7；林后11：7-12；12：13；帖前2：9；帖后3：6-13）。而且保罗作为一个训练有素的拉比，对接受教导报酬一事自己也会有些疑虑。但他明确指出为福音事工的人有权得到报酬（参见林前9：3-18；提前5：17-18）。
James S. Jeffers的《新约时代的希腊罗马世界》一书中，简略介绍了1世纪时的地中海国家历史。书中提到了保罗曾间接提到，在这三次事工旅行中，他都是通过自己的工作满足日常所需（28页）。

1. 第一次旅行,林前4:12; 9:6; 帖前2:9
2. 第二次旅行, 徒18:3
3. 第三次旅行, 徒19:11-12; 20:34; 林后12:14

20:35 这里提到的信徒当劳苦，目的不是为个人获利或者过奢侈生活，而是为了在耶稣之名里有需要的人（林后9：8-11）。在圣经中并没有找到保罗引述耶稣的话，可能只是口头教导。
此处“软弱”不是指那些心里谨慎怀疑的基督徒（罗14：1；15：1；林前8：9-13；9：22），而是指身体上的软弱。保罗自己赚钱支持自己和其他有需要的信徒。

NASB（修订版）经文：20：36-38

[36] 保罗说完了这话，就跪下同众人祷告。[37] 众人痛哭，抱着保罗的颈项，和他亲嘴。[38] 叫他们最伤心的，就是他说，以后不能再见我的面那句话。于是送他上船去了。

20:36 **“跪下”** 从保罗的犹太背景来说，下跪不是常见的祷告姿势。这里可能是一次特殊的承诺仪式（32节；21：5）。

“抱着保罗”
NKJV版本更加形象，“抱着保罗的颈项”。为那些前来帮助教会的人感谢神。

“叫他们最伤心的是保罗说的那句话” 参见25节解释

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 4节中，保罗为什么和那么多各城各处的人一起旅行?
2. 7-10节在神学方面有什么意义？
3. 为什么第13节让人如此困惑？
4. 为什么保罗要在以弗所教会长老面前为自己辩护？
5. 如果先知已经警告保罗，在耶路撒冷他将面临的考验，保罗为什么还要去？（22-23节）
6. 为什么在世界每个地方每个年代假先知都会出现？他们是否得救？跟随他们的人能否得救？什么是假先知？
7. 为什么36-28节使我们愿意爱地方教会领袖并为他们祷告？

使徒行传 第二十一章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
保罗赴耶路撒冷的旅程	在保罗赴耶路撒冷旅程中的警告	保罗回巴勒斯坦	保罗去耶路撒冷	赴耶路撒冷的旅程
		(20:7-21:14)		
21:1-6	21:1-14	21:1-6	21:1-6	21:1-6
21:7-14		21:7-14	21:7-11	21:7-14
	保罗呼吁和解	保罗与犹太人的一致	21:12-13	保罗到达耶路撒冷
21:15-16	21:15-25	21:15-16	21:15-16	21:15-16
保罗拜访雅各			保罗拜访雅各	
21:17-26	在殿里被捕	21:17-26	21:17-25	21:17-25
	21:26-36		21:26	21:26
保罗在殿里被捕		保罗的被捕和辩护	保罗在殿里被捕	保罗被捕
21:27-36		(21:27-22:29)	21:27-29	21:27-29
		21:27-36		
			21:30-36	21:30-36
保罗为自己辩护	向耶路撒冷暴徒讲话		保罗为自己辩护	
21:37-22:5	(21:37-22:21)	21:37-40	(21:37-22:5)	21:37-40
			21:37a	
			21:37b-38	
			21:39	
			21:40-22:2	

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文： 21:1-6
[1] 我们离别了众人，就开船一直行到哥士。第二天到了罗底，从那里到帕大喇。[2] 遇见一只船，要往腓尼基去，就上船起行。[3] 望见塞浦路斯，就从南边行过，往叙利亚去，我们就在推罗上岸。因为船要在那里卸货。[4] 找着了门徒，就在那里住了七天。他们被圣灵感动，对保罗说，不要上耶路撒冷去。[5] 过了这几天，我们就起身前行。他们众人同妻子儿女，送我们到城外，我们都跪在岸上祷告，彼此辞别。[6] 我们上了船，他们就回家去了。

21:1 **“一直行到”** 这是一个航海术语，意思是沿直线航行（参见16:11）。路加十分熟悉航线术语（参见3节）。使徒行传中大部分“我们”的段落都牵涉到航行。

“哥士” 意思是“高峰”。它既是一个岛的名字，也是岛上最大城市的名字。这座岛是希波克拉底（Hippocrates，主前五世纪）的家乡。哥士有一个比较大的医学院，是罗马亚细亚省的一个自由邦，位于米利都（Miletus）以南四十英里。

“罗底” 这也是一座岛屿及其主要城市的名字。这座商业岛屿以玫瑰花和大学出名，大学尤擅修辞学和讲演术。在过去（主前29年），它以青铜而举世闻名，港口上站立着高达104英尺的巨人雕像。该雕像起着灯塔的作用。

“帕大喇” 希腊文手抄本的西方家庭（参见P^{41}, D）加上了“和玛拉”（最可能补充自27:5），它是船舶到叙利亚的主要港口。帕大喇是吕西亚的一个海滨城市，以其阿波罗故事而闻名，甚至一时赛过了希腊古都德尔斐。

21:2 **“遇见一只船，要往腓尼基去”** 这肯定是一只大船。小点的船会撞到海岸上。这只船通过走直线而节省了他们大量时间。

21:3 **“望见塞浦路斯”** 这必然让人想起巴拿巴和第一次传道旅行。

“推罗” 海滨城市，腓尼基的首府。

21:4 **“门徒”** 这座城市里有一个教会，大概是司提反被害之后兴起的（参见8:4; 11:19）。在这段时期，信徒会寻找其他信徒，住在一起（参见7，16节）。

“他们被圣灵感动，对保罗说，不要上耶路撒冷去” 这说明，在当地会众里，有先知的存在（参见20:23; 21:10-12）。他们关于迫害的消息是真实的，显然，保罗的旅程是神的旨意（参见14节）。耶稣已经通过亚拿尼亚告诉保罗他人生的事工（参见使徒行传9:15-16）。苦难将是一部分，但他也会向君王作见证。

21:5 **“我们都跪在岸上祷告”** 这是一幅基督徒相互关爱的美丽场景。或许是一次特别的服侍，就如同20:32,36。

NASB（修订版）经文： 21:7-14

[7] 我们从推罗行尽了水路，来到多利买，就问那里的弟兄安，和他们同住了一天。[8] 第二天，我们离开那里，来到该撒利亚。就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事里的一个。[9] 他有四个女儿，都是处女，是说预言的。[10] 我们在那里多住了几天，有一个先知，名叫亚迦布，从犹太下来。[11] 到了我们这里，就拿保罗的腰带，捆上自己的手脚，说，圣灵说，犹太人在耶路撒冷，要如此捆绑这腰带的主人，把他交在外邦人手里。[12] 我们和那本地的人，听见这话，都苦劝保罗不要上耶路撒冷去。[13] 保罗说，你们为什么这样痛哭，使我心碎呢？我为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷，也是愿意的。[14] 保罗既不听劝，我们便住了口，只说，愿主的旨意成就便了。

21:7 **“多利买”** 这座城市以亚历山大大帝统治埃及的将军的名字命名，其后代有托勒密二世，此人于主前26年建造了这座城市。这是巴勒斯坦沿海仅有的天然港。在旧约里，被称作亚柯（Acco）（参见士师记1:31）。今天它的名字是十字军东征时的名字：阿卡（Acre）。

“那里的弟兄” 在使徒行传，这个词与门徒同义（参见4,16节）。

“和他们同住” 见4节注释。

21:8 **“我们离开那里”** 不能确定他们离开是走陆路，还是海路。

“该撒利亚” 这是巴勒斯坦的罗马总部。该撒利亚是一个海滨城市，有一个小型的人工港。传道的腓利曾经住在这里（参见8:40）。

“传福音的” 这个词在新约圣经只用了三次（参见以弗所书4:11和提摩太后书4:5）。我们不能十分确定传福音的恩赐包含什么。这个词本身意思是“宣传福音的人”。

“他是那七个执事里的一个” 这是指，耶路撒冷教会里，说希腊话的寡妇埋怨食物分配不公，因为这个问题，教会选了七个人以满足这个需要。他们都有希腊名字。这个七个人是有能力的传道者。他们是第一批看到了福音的世界性景象的人（参见使徒行传6章）。

21:9 **“他有四个女儿，都是处女，是说预言的”** 我们需要基于所有的新约证据，来反思女人在教会里的领导地位（参见约珥书2:28-32，使徒行传2:16-21）。见2:17专题：圣经中的女人。这个问题有些模棱两可。教会传统说，他们迁到了小亚细亚（弗吕家），他的女儿们寿命很长，服侍神很久。尤西比乌（Eusebius）引用波里克拉特（Polycrates）和帕皮亚（Papias）（参见*Eccl. Hist.* 3:31:2-5），我们从而得知了这个传统。

21:10 **“有一个先知，名叫亚迦布”** 理解这个词，至少有两种方式：（1）在哥林多书信，指分享或宣传福音（参见14:1），（2）使徒行传提及先知（参见12:27-28; 13:1; 15:32; 21:10，甚至女先知21:9）。

问题在于，新约中预言的恩赐跟旧约的先知有什么联系？在旧约圣经里，先知是圣经的写作者。在新约圣经，这项任务授予了最初的十二使徒和他们的帮手。因为“使徒”一

词仍是一个继续进行的恩赐（参见以弗所书4:11），但是十二使徒死后，先知的职任也是一个变化着的任务。圣灵感应已经消失了，没有进一步的受圣灵启示的经文了（参见犹大书20）。新约先知的基本任务是宣传福音，但是也表明了如何把新约真理应用于当前的形势和需要。见11:27专题：新约圣经里的先知。

21:11　亚迦布就像旧约先知耶利米和以西结一样，把他的启示表演了出来。

21:12 **"都苦劝保罗"** 这是未完成主动陈述语气。意思可能是（1）开始一个动作，或者（2）过去时间的一个重复的动作。

21:13　很难平衡这个预言的动作跟保罗的感觉，保罗感觉去耶路撒冷是神的旨意（参见4节）。

21:14 **"愿主的旨意成就 "** 这是一个现在中间祈使语气，用于祈祷的意义上。神确实在保罗的身上有一个计划和目的。保罗觉得，他了解神的旨意，即使面对着清晰的、反复的关于困难的预言。保罗必定已经感觉到，这些预言是为了让他在属灵上和心理上做好准备，而不是禁止他。

NASB（修订版）经文: 21:15-16

[15] **过了几日，我们收拾行李上耶路撒冷去。**[16] **有该撒利亚的几个门徒和我们同去，带我们到一个久为（久为或作老）门徒的家里，叫我们与他同住，他名叫拿孙，是塞浦路斯人。**

21:15 **"我们收拾行李"** 英王詹姆士版圣经有"收拾我们的马车"（NKJV版本已经简化了）。这是对旅行准备形象化的说法，在新约圣经只见于此处。

"耶路撒冷" 大约有64英里远。

21:16 **"拿孙"** 一位来自塞浦路斯的犹太人基督徒（跟巴拿巴一样）。他曾经是希腊化犹太人之一，就像使徒行传6章的那七个人。显然，他已经成了一个早期的信徒，或许，在保罗被囚于该撒利亚期间，路加停留在巴勒斯坦，把福音介绍给了他。

使徒行传21:17-23:30语境观察

A. 使徒行传21:17-26:32的简要概述（保罗在耶路撒冷和该撒利亚两地的被囚和抗辩）

1. 殿里的骚乱和逮捕　　21:17-40
2. 保罗在暴民面前分诉　　22:1-22
3. 罗马人审问　　22:23-30
4. 公会审问　　23:1-10
5. 谋杀保罗的阴谋　　23:11-35
6. 保罗在腓力斯面前　　23:1-23
7. 保罗私下里在腓力斯和土西拉面前　　24:24-27
8. 保罗在非斯都面前　　25:1-12

9. 保罗在亚基帕王二世和百尼基氏面前　　25:13-26:32

B. 保罗分诉的共同点

共同点	保罗在暴民面前	保罗在公会面前	保罗在腓力斯面前	保罗在非斯都面前	保罗在亚基帕王二世面前
1.他的犹太背景	22:3		4:14,17-18		26:4
2.他接受了法利赛人的训练，他的热心	22:3	23:6-9	24:15,21		26:5-8
3.他对"这道"的迫害	22:4-5				26:9-11
4.他对自己转变的个人见证	22:6-16				26:12-16
5.他被神呼召做特别的事工	22:17-22				26:17-23

C. 撒都该人和法利赛人之比较

	撒都该人	法利赛人
起源	马加比时期	马加比时期
名字意思	"索罗亚斯德"？	"分离出来的人"？
社会地位	祭司贵族	中产阶级平信徒
圣经问题	只有书面的律法（尤其从创世记贯穿到申命记）	所有口头和书面的律法再加上旧约正典中先知及著作部分
神学	保守 -只是与法利赛人相反，被控受索罗亚斯德教的影响（参见23:8）	进步 -高度成熟的天使学 -相信死后生活和复活 -日常生活非常有序

NASB（修订版）经文： 21:17-26
17 到了耶路撒冷，弟兄们欢欢喜喜地接待我们。 18 第二天，保罗同我们去见雅各。长
老们也都在那里。 19 保罗问了他们安，便将神用他传教，在外邦人中间所行之事，一一
地述说了。 20 他们听见，就归荣耀与神，对保罗说，兄台，你看犹太人中信主的有多少
万，并且都为律法热心。 21 他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人，离弃摩西，对
他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行条规。 22 众人必听见你来了，这可怎么办呢？ 23
你就照着我们的话行吧，我们这里有四个人，都有愿在身。 24 你带他们去，与他们一同
行洁净的礼，替他们拿出规费，叫他们得以剃头。这样，众人就可知道，先前所听见你的
事都是虚的。并可知道，你自己为人，循规蹈矩，遵行律法。 25 至于信主的外邦人，我
们已经写信拟定，叫他们谨忌那祭偶像之物，和血，并勒死的牲畜，与奸淫。 26 于是保
罗带着那四个人，第二天与他们一同行了洁净的礼，进了殿，报明洁净的日期满足。只等
祭司为他们各人献祭。

21:17　耶路撒冷的信徒们给了保罗和这些外邦人皈依者一个热烈的欢迎，这是个好兆头（参见路加福音8:40; 9:11，使徒行传2:41; 18:27; 21:17; 24:3; 28:30），但是，在耶路撒冷教会也有偏见（参见20-21节）。

21:18-19 **“保罗同我们去见雅各”** 这里没有提到来自外邦人教会的礼物（参见24:17）。保罗在15:12做了一个类似的报告。雅各是耶稣同母异父的兄弟，也是耶路撒冷教会里颇受尊重的领导人（参见使徒行传12:17; 15:13）。

21:18 **“长老们也都在那里”** .注意，没有提到使徒。显然，他们在国外进行传道旅行，或许他们已经死了。“长老”一词的使用反映了其犹太用法（参见4:5,8,23; 6:12; 11:30; 15:2,4,6,22,23; 16:4; 23:14; 24:1,25; 25:15，希伯来书11:2，雅各书5:14），而不是后来教会用其指代牧师的用法（参见14:23; 20:17,18,23，提摩太前书5:17,19，提多书1:5，彼得前书5:1，约翰二书1，约翰三书1）。

21:19 有些释经者认为，保罗遭到了冷遇，而且来自外邦人教会的钱财不受赞赏。下面是他们的推理线索。

1. 保罗住在一个希腊化犹太人的家里，而不是耶路撒冷教会的一个领导人家里。
2. 没有表达对礼物的感谢之情。甚至提都没有提及。
3. 领导层立即告诉保罗，他在耶路撒冷教会上千人中是如何不受欢迎。
4. 保罗在狱中或受审时，从来没有人说教会支持了保罗。

必须得说，关于保罗的信息和使命，有些争论和混乱。不过，第19节对于我来说似乎是肯定的。

21:20 **“犹太人中……有多少万”** 这是福音的能力和神对在耶路撒冷犹太人的爱多么奇妙的见证！剩余的犹太人中有相信的。

“信主的” 这是完成主动分词，无疑暗示着真实得救的信心。即使不完全明白，甚至误会了所有神学问题，一个人也能得救（参见使徒行传1:6，路加福音19:11）。保罗称这些人为“软弱”的基督徒（参见罗马书14:1-15:13，哥林多前书8; 10:23-33）。他竭尽全力地激励他们，只要他们的“软弱”没有影响福音（加拉太书中的犹太主义者）。

“都为律法热心” .这表现了大多数的法利赛人、奋锐党人，或者爱色尼派。信仰虽然转变，但宗教上的偏见没有除去。这非常像加拉太书的犹太主义者。

21:21 **“他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人，离弃摩西”** 短语“听见人说”反映了希伯来惯用语“回响之回声”，暗示口头的教训。与现在时动词（教训）相结合，表明耶路撒冷的犹太人已经带着偏见多次听说了保罗的活动。这些控告比向外邦人传教更严重，引起了很多麻烦（参见使徒行传15章）。“离弃”一词措词强烈，在英语里变成了“背教”（参见帖撒罗尼迦后书2:3）。关于信主的犹太人应该如何与旧约相关联，这个神学问题仍未解决。

21:23 **“我们这里有四个人，都有愿在身”** 显然，这些人是教会的成员。这里的愿是指拿细耳人的愿（参见民数记6:1-8）。保罗先前已经许了一个类似的愿（参见18:18）。我们非常难以确定这个誓愿的细节（参见拿细耳1:3）。

21:23-25　这一段让我们进一步深入了解保罗关于犹太人基督徒与摩西律法的关系。保罗可能已经持续遵守了犹太传统（参见18:18; 20:6），至少在试图传福音给犹太人时如此（参见哥林多前书9:19-23）。这可能是我们今天弥赛亚的犹太人身份的一个确认。

21:24 **“替他们拿出规费”** 这时候，保罗自己可能并没有许拿细耳人的愿，但是，他却为别人所必须的献祭付了钱。拉比教导说，为了拿细耳人的愿而付钱，是一项极大的荣誉（*Ned.* 10a）。

专题：拿细耳人的愿

Ⅰ、目的

A. 这是某个并非利未支派的男人或女人（参见民数记6:1），将自己献给神（即归耶和华为圣）。拿细耳意思是“分离出来的”，是希伯来词语圣洁的根源。
B. 在旧约里，它是终生的誓言
   1. 参孙 (士师记13:7)
   2. 撒母耳(撒母耳记上1:21)
   3. 施洗约翰
C. 犹太教发明了短期的拿细耳人的愿（可能发展自民数记6:5的字句）。最短是三十天。这个短期的誓愿以剃头，以及烧掉殿里祭品周围的边儿而告终。
D. 具体要求（参见民数记6:1-8）
   1. 戒除葡萄酒和烈性酒，不吃葡萄的产物（参见民数记6:3-4）。
   2. 不剪头发。
   3. 不接触死人。这就不可能参见任何犹太人葬礼的程序。
   4. 意外弄脏时的替代品，在民数记6:9。显然，保罗在使徒行传21:23-25的处境牵扯了这个问题。有一个净化的周期和规定的祭品（参见民数记6:9-12）。

“他们得以剃头”民数记6章讨论了拿细耳人的愿。那些发了永久誓言的人不允许剃头。然而，临时的誓言特点就是在结束时剃头。这一节表现了保罗如何在传教时试图顺从这个文化（参见哥林多前书9:19-23; 10:23-33）。

21:25 **“我们已经写信”** .这是指耶路撒冷公会的官方声明（参见使徒行传15:19-20, 28-29）。这个文件在流散的混合教会里（巴勒斯坦以外），在信主的犹太人和信主的外邦人之间，除去了仪式和饮食的障碍。然而，它没有将信主的犹太人与摩西的约相关联。

21:26**“进了殿”** 这将引起麻烦，而不是解决问题！

NASB (修订版) 经文: 21:27-36

27 那七日将完，从亚西亚来的犹太人，看见保罗在殿里，就耸动了众人，下手拿他，
28 喊叫说，以色列人来帮助，这就是在各处教训众人糟践我们百姓，和律法，并这地方的。他又带着希腊人进殿，污秽了这圣地。
29 这话是因他们曾看见以弗所人特罗非摩，同保罗在城里，以为保罗带他进了殿。
30 合城都震动，百姓一齐跑来，拿住保罗，拉他出殿，殿门立刻都关了。
31 他们正想要杀他，有人报信给营里的千夫长说，耶路撒冷合城都乱了。
32 千夫长立时带着兵丁，和几个百夫长，跑下去到他们那里。他们见了千夫长和兵丁，就止住不打保罗。
33 于是千夫长上前拿住他，吩咐用两条铁链捆锁。又问他是什么人，作的是什么事。
34 众人有喊叫这个的，有喊叫那个的。千夫长因为这样乱嚷，得不着实情，就吩咐人将保罗带进营楼去。
35 到了台阶上，众人挤得凶猛，兵丁只得将保罗抬起来。
36 众

人跟在后面，喊着说，除掉他。

21:27 **“从亚西亚来的犹太人”** 保罗从前的敌人也来到耶路撒冷赴宴了。现在保罗是在犹太教的地盘上。

21:28 **“这就是在各处教训……的”** 这些亚细亚犹太人把保罗的传道当成反对犹太教，而不是旧约应许的实现。这些控告类似于对司提反的控告（参见6:13）。保罗自己或许已经说明了这一点；在他于大马士革遭遇基督之前，他肯定同意这个犹太教神学立场（参见22:20）。基督的信息破坏了第一世纪犹太教流行的律法主义和仪式主义。这不仅被看做保罗的普遍拯救适用于“所有人”，也被看做排他主义拯救的神学主张，只有在基督里、通过对基督的信心才可以得救。

“他又带着希腊人进殿” 这里假定以色列庭院里已经发生了意外，拿细耳人的愿在东南角执行。法律只允许外邦人进入圣殿的外院。这是一个诬告（参见29节）。

21:29 **“以弗所人特罗非摩”** 这些来自亚细亚（以弗所）的犹太人既知道保罗和特罗非摩，也知道早先谋划的保罗之死（参见20:3）。现在他们找到了机会，去反对犹太种族偏见，去杀保罗（参见31,36节）。

21:30 **“殿门立刻都关了”** 这显然是以色列人的院子和女院之间的门。圣殿有自己的利未人警卫力量来维持秩序。这个动作是要（1）保持圣殿免遭污秽，或者（2）防止保罗企图安全地回到圣殿。

这些犹太人的行为方式，恰恰与以弗所的暴徒一模一样（参见使徒行传19章）。

21:31 **“千夫长”** 字面意思是一千个人的领导人。在罗马军队（骑兵）里这将是最高级别的军官，宗教节日期间，他驻在耶路撒冷，那时涌入的人口是平时的三倍。他的工作是维持秩序。

“营” 他们住在安东尼亚城堡里，可以俯看圣殿。该城堡原本是大希律建造的宫殿，但是罗马人用它做了军部（参见约瑟夫犹太战记5.5.8）。

21:32 **“兵丁，和几个百夫长”** 百夫长，字面意思是一百个人的领导人。安东尼亚城堡俯看着圣殿一带。这是重型驻军，尤其在节日期间。

21:33 **“用两条铁链捆锁”** 意思可能是（1）双手双脚，或者（2）在两个罗马士兵中间。显然，这些士兵以为他是一个造反者（参见38节）。

21:34-35 这里表现了暴徒的暴力和疯狂（参见30节）。

21:35 **“台阶”** 这些台阶从安东尼亚城堡通到圣殿，32节用了“跑下去”，对此已经有所暗示。这些台阶有两套，分别通向圣殿不同的部分。罗马人想要快速平息任何骚乱事件。宗教节期过去往往是民族主义蠢蠢欲动的日子。

21:36 **“众人跟在后面”** 向耶稣喊叫的也是这些话（参见22:22，路加福音23:18，约翰福音19:15）。关于犹太人和罗马人对待保罗和耶稣，有很多对比。

NASB（修订版）经文： 21:37-40

[37] 将要带他进营楼，保罗对千夫长说，我对你说句话，可以不可以？他说，你懂得希
腊话吗？ [38] 你莫非是从前作乱，带领四千凶徒，往旷野去的那埃及人吗？ [39] 保罗说，我
本是犹太人，生在基利家的大数，并不是无名小城的人，求你准我对百姓说话。 [40] 千夫
长准了，保罗就站在台阶上，向百姓摆手，他们都静默无声，保罗便用希伯来话对他们说。

21:37 **“你懂得希腊话吗”** 上校很奇怪，保罗竟然说希腊共通语，因为他显然以为保罗是一个埃及造反者，如他听说的那样（参见38节和约瑟夫犹太古史2:13:5;20:8:6）。这次埃及叛乱发生在公元52-57年。

21:38 **“凶徒”**这是匕首党（*sicarii*），表示刺客或持匕首者的拉丁语单词。在新约里，他们一般被称作“奋锐党”（参见路加福音6:15，使徒行传1:13）。他们是一群致力于以暴力推翻罗马的犹太人。

罗伯逊《新约圣经字句分析》（A.T. Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, vol. 3, p. 382）提到，约瑟夫恰恰用这个词来描述埃及起义的追随者（参见约瑟夫，犹太战记2:13:5，犹太古史20:8:6,10）。

21:39 **“无名小城的人”** 这是一个惯用语（反语），保罗用它肯定自己世界级大学城的公民身份。以前，在罗马政府管理之下，一个人不可能是既是非罗马城市的市民，又是罗马城市的市民，但是到了保罗的时代，这已经改变了。经文没有说，这个罗马官员是否被打动。

21:40 **“千夫长准了”** 这个指挥官仍然想知道这一切是怎么一回事儿。

“保罗便用希伯来话对他们说” 保罗用亚兰语对暴徒说话（在波斯统治之下，犹太人已经学会了说亚兰语）。这让暴徒们安静了一阵子（参见22:2）。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 既然每个城的先知都告诉保罗不要去耶路撒冷，他为什么还要去？
2. 信主的犹太人是如何与摩西的约相关联的？
3. 亚细亚的犹太人在28节对保罗的控告是真实的吗？
4. 指挥官的评论（39节）是不是暗示着极少有人懂得希腊语，还是他认为保罗是一个埃及人？

使徒行传 第二十二章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
保罗为自己分诉	向耶路撒冷暴徒讲话	保罗的被捕和分诉	保罗为自己分诉	保罗向耶路撒冷的犹太人讲话
21:37-22:5	21:37-22:21	(21:27-22:29)	(21:37-22:5)	
		21:37-22:1		
				22:1-5
		22:2		
		22:3-5	22:3-5	
保罗讲述他的转变			保罗讲述他的转变	
22:6-11		22:6-11	22:6-11	22:6-11
22:12-16		22:12-16	22:12-16	22:12-16
保罗被派到外邦人那里			保罗向外邦人传教的呼召	
22:17-21		22:17-21	22:17-21	22:17-21
保罗和罗马保民官	保罗的罗马国籍			罗马人保罗
22:22-29	22:22-29	22:22-29	22:22-25	22:22-29
			22:26	
			22:27a	
			22:28b	
			22:29	
保罗在公会面前	公会分裂		保罗在公会面前	他出现在公会前
(22:30-23:11)	22:30-23:10	22:30	(22:30-23:11)	(22:30-23:11)
22:30-23:5			22:30	22:30

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文： 22:1
[1]诸位父兄请听，我现在对你们分诉。

22:1 “诸位父兄”
NASB “Brethren and fathers”
NKJV “Men, brethren and fathers”
NRSV “Brothers and fathers”
TEV “My fellow Jews”
NJB “My brothers, my fathers”

纽曼和奈达（Newman and Nida）所著的《使徒行传译者手册》（*A Translator's Handbook on the Acts of the Apostles*）说，这暗示着与保罗相同年龄的人和比他年长的人（参见p. 419）。我认为这必定是一个惯用语（参见7:2），因为保罗这时已经年过六十，这与暴徒的年龄不相吻合。

在这群人当中会有一些信徒。“兄”可能特指他们。然而，保罗总是以其种族和国籍而与众不同（参见罗马书9:1-5，腓立比书3:5）。

“分诉” 从这个希腊语单词（*apologia*），我们得到了英语单词“apology”（辩护），意思是合法抗辩的动作。在使徒行传，保罗受审时数次使用了这个词（参见25:16，提摩太后书4:16）。

NASB（修订版）经文： 22:2
[2] 众人听他说的是希伯来话，就更加安静了。

22:2 “希伯来话” 这是指亚兰语。福音书里耶稣话语中所有的复数形式都是亚兰语。亚兰语是古希伯来语的同源语。它是波斯帝国的语言。处在波斯统治之下的犹太人学会了这种语言。例如，在尼希米记8章，以斯拉读了希伯来语的摩西律法，利未人不得不为了人民把它翻译成亚兰语（参见尼希米记8:7）。

“众人……就更加安静了” 保罗礼貌的介绍，加上他流利的亚兰语，还有，事实上许多暴徒了解他或知道他，所以，引起了迅速的、出人意料的平静。他们想听到他要说什么，这正是向犹太领导人传教的一个绝佳机会。

NASB（修订版）经文： 22:3-5

[3] 保罗说，我原是犹太人，生在基利家的大数，长在这城里，在迦玛列门下，按着我们祖宗严紧的律法受教，热心事奉神，象你们众人今日一样。[4] 我也曾逼迫奉这道的人，直到死地，无论男女都锁拿下监。[5] 这是大祭司和众长老都可以给我作见证的。我又领了他们达与弟兄的书信，往大马士革去，要把在那里奉这道的人锁拿，带到耶路撒冷受刑。

22:3 **"我原是犹太人，生在基利家的大数"** 保罗试图与这群犹太人打成一片。他声明自己是犹太人（参见哥林多后书12:22，腓立比书3:5-6）。他一度被当做流散的说希腊话的犹太人。

短语"长在这城下"，按语法可以是指（1）大数，或者（2）耶路撒冷。根据上下文，应该是耶路撒冷。假若如此，那么，保罗必定是在大数以外的地方接受的希腊语修辞学训练。

"在迦玛列门下……受教" 这是一位极受尊敬的拉比（参见5:34-40）。密西拿书数次引用了他的话。保罗是希勒尔的自由主义拉比学校的一个学生。群众将会对此留下深刻印象。见5:34的专题：迦玛列。

"按着我们祖宗严紧的律法" 这可是是说他是一个法利赛人（参见23:6; 26:5）和一个奋锐党人（参见4节）。法利赛人严格谨守解释旧约的口头传统（即塔木德）。

"象你们众人今日一样" 保罗承认他们的热心和献身精神。他曾经像他们一样。

22:4 **"我也曾逼迫"** 在保罗的传道生涯中，他总是带着深深的遗憾回望这些日子。他常常提起这事（参见9:1,13,21; 22:4,19; 26:10-11，加拉太书1:13,23，腓立比书3:6，提摩太前书1:13）。因为这些行为，保罗总是称自己为圣徒中最小的（参见哥林多前书15:9，哥林多后书12:11，以弗所书3:8，提摩太前书1:15）。

"这道" 这是基督教会最早的名字（参见9:2; 19:9,23; 22:4; 28:14,22），指（1）作为"这道"的耶稣（参见约翰福音14:6）和（2）作为生活方式的圣经信仰（参见申命记5:32-33; 31:29，诗篇27:11，以赛亚书35:8）。

"直到死地" 保罗曾经把一些基督徒处死（参见8:1,3; 26:10）！他肯定牵扯到了司提反的死（参见7:58, 81）。

"无论男女都锁拿下监" .保罗对妇女这样做，反映了迫害的强度。

22:5 保罗在讲述他在去大马士革路上转信耶稣的情形（参见使徒行传9章）。

"众长老"字面意思是"所有的长老"。在路加福音22:66，路加同样用这个词说公会。将这个词用于耶路撒冷犹太领导人的官方机构（公会），是不寻常的。可能是指一个比较小的行政小组委员会。

"我又领了……书信"布鲁斯（F. F. Bruce）在《保罗——心得自由使徒》（*Paul: Apostle of the Heart Set Free*）一书中，关于公会从周边国家引渡权利，有一个有意思的讨论和文献（p. 72）。欲知更多信息，请看马加比一书15:21和约瑟夫的著作。

“在那里……的人” 这个词暗示着，他们是从耶路撒冷迫害中逃离出来的犹太人信徒。

NASB（修订版）经文： 22:6-11

[6] 我将到大马士革，正走的时候，约在晌午，忽然从天上发大光，四面照着我。[7] 我就仆倒在地，听见有声音对我说，扫罗，扫罗，你为什么逼迫我。[8] 我回答说，主阿，你是谁？他说，我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。[9] 与我同行的人，看见了那光，却没有听明那位对我说话的声音。[10] 我说，主阿，我当作什么。主说，起来，进大马士革去，在那里要将所派你作的一切事，告诉你。[11] 我因那光的荣耀，不能看见，同行的人，就拉着我手进了大马士革。

22:6 **“约在晌午”** 这是增加的一个细节，未见于9:3。

22:7 重复9:4的内容。

22:8 **“拿撒勒人耶稣”**
NASB, NJB “Jesus the Nazarene”
NKJV, NRSV,TEV “Jesus of Nazareth”

保罗三次分享了他的个人见证，分别在使徒行传9:1-31，26:4-18，但是只有在这里和26:9，他使用了这种指称方式。照字面意思，它仅仅是“拿撒勒人耶稣”。在24:5它是一种嘲笑，但是在马太福音2:23却是一个预言。它可能不是地理上的指称，而是源自希伯来语单词“*nēser*”（参见耶利米书23:5; 33:15，撒迦利亚书3:8; 6:12）的分支（参见以赛亚书11:1; 53:2）的一个弥赛亚头衔。见2:22的专题。

“你所逼迫的”见9:4的注释。

22:9 **“却没有听明那……声音”** 关于保罗转变的陈述在9:7和22:9之间没有矛盾。希腊语法暗示，他们听见了声音，但是没有识别出话语。更充分的讨论见9:7。

22:10 **“所派你作的一切事”** 这是完成被动陈述语气，反映了9:15-16耶稣对亚拿尼亚所说的话。保罗有一个特别明确和艰难的使命要完成。保罗的异象和委任在几方面有点像旧约的先知（参见以赛亚书6，耶利米书1，以西结书2-3）。

22:11 我认为这就是保罗“肉中的刺”的起因。关于保罗肉里的刺，有以下几种理论：

1. 早期教父路德（Luther）和加尔文（Calvin）认为，这是他堕落本性（即“在肉里”）的属灵问题。
2. 屈梭多模（Chrysostom）认为一个人格问题（参见民数记33:55，士师记2:3）。
3. 有人认为是癫痫症。
4. 拉姆塞说那是疟疾。
5. 我认为那是眼炎，一个普通的眼睛疾病（对比加拉太书4:13-15和6:11）加重了，或者是由于在大马士革路上失明而引起（参见使徒行传9章，在旧约约书亚记23:13可能有所暗示）。

NASB（修订版）经文： 22:12-16

[12] 那里有一个人，名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。[13] 他来见我，站在旁边，对我说，兄弟扫罗，你可以看见。我当时往上一看，就看见了他。[14] 他又说，我们祖宗的神，拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那义者，听他口中所出的声音。[15] 因为你要将所看见的，所听见的，对着万人为他作见证。[16] 现在你为什么耽延呢？起来，求告他的名受洗，洗去你的罪。

22:12　这里比9:10更充分地描述了亚拿尼亚。显然他是一个平常人，按照摩西律法的标准，他像保罗一样，是个虔诚人。他可能也是一个法利赛人。路加大概类似地描述过西面，那个在殿里看见幼年耶稣的人（参见路加福音2:25）。当五旬节圣灵带着能力来临时，路加也用了这个词描述来到耶路撒冷的流散的犹太人（参见使徒行传2:5）。路加第三次说虔诚人是在司提反被石头打死之后说那些埋葬司提反的人（参见使徒行传8:2）。因此，这个词与其说是基督里的信徒，不如说是犹太教忠心的追随者。在9:10，他被称作“门徒”；所以，他已经成了一个信徒。然而，虽然他是基督徒，他仍然受到大马士革犹太居民的尊重。

22:13　亚拿尼亚对保罗所做的事向我们表明，在新约里，在神职人员（特别任命的群体）和平信徒之间没有明显的区别。耶稣的话是他的权柄：

1. 按手（参见9:10）在保罗身上，并且命令医治（不定过去主动祈使语气，13节）
2. 显示耶稣对保罗事工的旨意（15节）
3. 告诉保罗去受洗（保罗可能已经作为改教的犹太人受了洗，不定过去中间祈使语气，16节）。
4. 被圣灵充满的保罗成为器皿（参见9:17）。

当他呼叫这个恶毒的迫害者和谋杀者为“兄弟扫罗”时，你可以看到亚拿尼亚的心（参见9:13-14）。

22:14 **“我们祖宗的神”** 这个词被用来描述犹太教崇拜的神性。保罗想澄清的是，是耶和华接触了他，并且通过他的儿子耶稣委任了他。保罗不是被犹太教的神以外的任何神所呼召的！

“明白他的旨意” 神对人类的根本旨意就是认识耶稣（参见约翰福音6:29,40）。神对保罗进一步的旨意是成为向外邦人传教的使徒（参见9:15; 22:15; 26:16）。

“得见那义者” 这是弥赛亚的一个头衔（参见诗篇45; 72，使徒行传3:14; 7:52，约翰一书2:1）。保罗将会拥有荣耀的耶稣私人启示的特权（如同司提反，参见7:55-56）。见专题：义，在3:14。

“听他口中所出的声音” 这可能是指8节从天上来的声音，但是可能也指17-21节的声音。它也可能指保罗传道生涯中几次特殊的异象。见17-21节的清单。

有意思的是，从玛拉基到约翰这段时期，以色列人没有施洗先知。在此期间，犹太人相信神会从天上说话，以确认一件事情（*Bath Kol*）。耶和华使用犹太人的这个机制，在他的洗礼（参见路加福音9:35）和变貌（参见马太福音17:5）上来确认他的儿子。耶稣显现给保罗，尤其是他的声音，可能也是同样的目的（即向保罗保证，那就是耶和华）。

22:15 **“对着万人……作见证”** 这是一个伟大的真理，耶稣基督的福音是为所有人的（参见约翰福音3:16，提摩太前书2:4; 4:10，提多书2:11，彼得后书3:9，约翰一书2:2）。

不是所有人都会接受，不是所有人都能清楚地听到，但是所有人都包括在神的爱、耶稣的牺牲和保罗的传道中！这正是这些暴徒所拒绝的真理（参见22节）。

保罗有意不使用“外邦人”，这个亚拿尼亚从耶稣那里传给他的词（参见9:15）。保罗很清楚，这个贬义词“go'im”（国家或外邦人）对这些古板的犹太人来说，是多么具有爆炸性。他们的偏见和种族傲气甚至使他们剥夺了他们旧约先知的预言。

“你……所看见的，所听见的”第一个动词是完成主动陈述；第二个是不定过去主动陈述。不能确定为什么它们的时态不同。它们似乎是平行的。在保罗一生的记忆中，这次遭遇将挥之不去。在使徒行传，他提到了三次。他可能在每一个会堂都作了个人见证。

22:16 “受洗，洗去你的罪”两个动词都是不定过去中间祈使语气。这是提及旧约的洗礼仪式（参见利未记11:25,28,40; 13:6,34,56; 14:8-9; 15:5-13,21-22,27; 16:26,28; 17:15-16，民数记8:7,21; 19:19，申命记23:11）。用在这里，代表我们在基督里属灵的洁净（参见哥林多前书6:11，以弗所书5:26，提多书3:5，希伯来书10:22）。洗礼是早期教会信仰的公开表白。更充分的神学讨论见2:38。

注意，这个中动语态既指洗礼（不定过去中间祈使语气），又指洁净（不定过去中间祈使语气）。保罗不能洗掉自己的罪，但是他能给自己洗礼（犹太人对改教者的做法）。往往有人说，浸没水中是新约里仅有的模式（参见罗马书6章和歌罗西书2章），但是在这里，洗礼与清洗的比喻有关（参见2:38，哥林多前书6:11，以弗所书5:26，提多书3:5，希伯来书10:22）。在神学上，彼得前书3:21显示，那是一个象征，而不是一个圣礼。

现代释经者必须谨慎，不要过分依赖中间或被动语气，因为它们在希腊语共通语里是跟被动形式相结合的。9:18说，保罗已经受洗了（被动）。保罗洗礼的方式不是问题，洗礼本身才是问题。

“求告他的名”这个“名”不是魔法，而是公开承认耶稣的主权，是跟耶稣的个人关系的开始（不定过去中间分词用作祈使），关注于如基督一般的态度和生活方式。早期教会的洗礼程序是，洗礼人口头说明“耶稣是主”（参见罗马书10:9-13，哥林多前书1:2，提摩太后书2:22）。精确的用词或者程序不是关键（圣礼主义），关键是洗礼人的心（相信，接受）。见2:38注释。

NASB（修订版）经文： 22:17-21

[17] 后来我回到<u>耶路撒冷</u>，在殿里祷告的时候，魂游象外， [18] 看见主向我说，你赶紧的离开<u>耶路撒冷</u>，不可迟延，因你为我作的见证，这里的人，必不领受。 [19] 我就说，主阿，他们知道我从前把信你的人，收在监里，又在各会堂里鞭打他们。 [20] 并且你的见证人司提反，被害流血的时候，我也站在旁边欢喜。又看守害死他之人的衣裳。 [21] 主向我说，你去吧。我要差你远远地往外邦人那里去。

22:17-21 这是保罗的特殊异象的另一个例子（参见18:9-10; 23:11; 27:23-24）。在此语境下，它符合14节的预言。

22:17 “后来我回到耶路撒冷” 在第9章和此处的保罗见证，似乎暗示他转变不久以后就返回了耶路撒冷，但是加拉太书1:11-24显示，保罗回去之前有一段相当长的时期（长达三年）。

“魂游象外” 见10:10的注释。

22:18 耶稣对保罗说了两个不定过去主动祈使句："赶紧"和"离开"。耶稣的警告与9:29的记录相吻合，希腊化犹太人密谋杀害保罗。

22:19 **"主啊"** 这里文法上的先行词可能是"我们祖宗的神"（14节）或者"义者"（14节）。犹太暴徒或许已经认识了耶和华，但是在场的所有信徒都认识了耶稣。在新约里耶稣对旧约的引用中，这个转变很普通。这就是"三位一体一神论"的含糊性。

"我从前把信你的人，收在监里，又在各会堂里鞭打他们" 迂说法未完成主动语气，暗示着过去时间连续的行动。见22:4完全的注释。

22:20 见7:58-59和8:1的注释。保罗通过使用迂说法未完成分词，来描述他先前可悲的行为。

1. 他站在那儿，和暴徒在一起。
2. 他同意用石头打。
3. 他看护那些拿石头打司提反之人的外衣。

司提反的布道和死亡对保罗有深刻的影响。

22:21 **"我要差你远远地往外邦人那里去"** 这明显是指保罗的传道旅程，和最终，在巴勒斯坦罗马政府官员面前，还有在罗马城凯撒面前的见证（参见23:11）。

NASB（修订版）经文: 22:22-29

[22] 众人听他说到这句话，就高声说，这样的人，从世上除掉他吧。他是不当活着的。[23] 众人喧嚷，摔掉衣裳，把尘土向空中扬起来。[24] 千夫长就吩咐将保罗带进营楼去，叫人用鞭子拷问他，要知道他们向他这样喧嚷，是为什么缘故。[25] 刚用皮条捆上，保罗对旁边站着的百夫长说，人是罗马人，又没有定罪，你们就鞭打他，有这个例吗？[26] 百夫长听见这话，就去见千夫长，告诉他说，你要作什么？这人是罗马人。[27] 千夫长就来问保罗说，你告诉我，你是罗马人吗？保罗说，是。[28] 千夫长说，我用许多银子，才入了罗马的民籍。保罗说，我生来就是。[29] 于是那些要拷问保罗的人，就离开他去了。千夫长既知道他是罗马人，又因为捆绑了他，也害怕了。

22:22 他们的种族和宗教偏见被揭露了出来。所有人都有历史的和文化的局限。

22:23 **"摔掉衣裳"**

NASB "throwing off their clothes"
NKJV "tore off *their* clothes"
NRSV "throwing off their cloaks"
TEV "waving their clothes"
NJB "waving their cloaks"

撕扯衣服，或者把衣服扔到空中，是旧约圣经里对亵渎行为悲痛的表示（希腊语英语词典，*Greek-English Lexicon*, Louw and Nida, vol. 1, p. 213，参见14:14）。

"把尘土向空中扬起来" 保罗很幸运，他们没有石头可砸。把尘土洒到人头上，是悲痛的表示（参见约书亚记7:6，撒母耳记上4:12，撒母耳记下1:2，约伯记2:12），这里是对亵渎的悲痛（参见以赛亚书 47，耶利米哀歌2，弥迦书1:10）。

22:24 **“千夫长”**希腊语单词是“*chiliarch*”（千夫长，参见27-29节），意思是一千个人的领导人，就像“*centurion*”（百夫长，参见25,26节）表示一百个人的领导人一样。然而，数字是相对的。他是负责耶路撒冷的罗马驻军的官员。

“营楼”指安东尼亚城堡，从该城堡可俯看圣殿一带，并与之相连。它建于波斯统治期间的尼希米时期（参见尼希米记2:8; 7:2）。大希律将其以马克·安东尼的名字重新命名。节日期间，耶路撒冷涌入了三倍于平时的人口。

“用鞭子拷问他”.这是“行刑逼供”。折磨是一种残酷的拷问形式。很多人因此而死。它比犹太人的鞭打或罗马人的棒打更剧烈。在皮鞭上，金属片、石头或骨头缝进了绳子里，就这样鞭打囚犯。

22:25 **“用皮条捆上”**通常，受害者要弯下腰，绑在一个低矮的杆子上，以便执行惩罚。

“有这个例吗”这些士兵们在以下几点将要触犯他们自己的法律：（1）不能抓罗马公民（参见21:33和22:29），（2）不能惩罚罗马公民（参见李维《罗马史》，Livy, *History* 10:9:4，西塞罗Cicero的*Pro Rabirio* 4:12-13），以及（3）保罗未曾要犯罪，也未被发现有罪（参见16:37）。

22:27 **“你是罗马人吗”** 这里强调一个“你”。这个罗马官员无法相信，保罗竟然是罗马公民。

22:28 **“我用许多银子，才入了罗马的民籍”** 成为罗马公民，有三个途径：（1）通过出生；（2）特别服务于国家部门；以及（3）花钱购买（Dio Cassius, *Rom. Hist.* 60:17:5-6）。这个军人的名字暗示着，他在革老丢年间购买了公民身份，他是一个希腊人（革老丢·吕西亚，Claudius Lysias，参见23:26）。革老丢的妻子经常出售罗马国籍，赚取大量的金钱。

NASB（修订版）经文： 22:30
[30] **第二天，千夫长为要知道犹太人控告保罗的实情，便解开他，吩咐祭司长和全公会的人，都聚集，将保罗带下来，叫他站在他们面前。**

22:30**“千夫长……吩咐祭司长和全公会的人，都聚集”** 这表现了罗马人的势力。公会被强迫集会，地点大概是在安东尼亚城堡。可能是一次非官方的、非正式的会议。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 保罗为什么想要面对暴徒为自己辩护？
2. 路加为什么三次记录保罗在大马士革路上转变的见证？
3 .圣灵如何使用亚拿尼亚来驳斥使徒传统？
4. 列出保罗的各个特别异象。他为什么需要这么多超自然的遭遇？
5. 保罗在殿里，在暴徒面前辩护的结果，是如何符合神的计划的？

使徒行传 第二十三章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
保罗在公会面前	分裂的公会	保罗在公会面前	保罗在公会面前	他出现在公会
22:30-23:5	22:30-23:10	(22:30-23:10)	(22:30-23:11)	(22:30-23:11)
		22:30-23:5		
			23:1-3	23:1-5
			23:4	
			23:5	
23:6-10		23:6-10	23:6	23:6-10
			23:7-9	
	图谋杀害保罗	保罗被送到该撒利亚	23:10	
23:11	23:11-22	23:11	23:11	23:11
图谋杀害保罗性命			图谋杀害保罗性命	犹太人针对保罗的阴谋
23:12-22		23:12-15	23:12-15	23:12-15
		23:16-22	23:16-18	23:16-22
			23:19	
			23:20-21	
			23:22	
保罗被送到巡抚腓力斯那里	被送到腓力斯那里		保罗被送到巡抚腓力斯那里	保罗被转移到该撒利亚
23:23-30	23:23-35	23:23-25	23:23-25	23:23-25
		23:26-30	23:26-30	23:26-30
23:31-35		23:31-35	23:31-35	23:31-35

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文： 23:1-5

[1] 保罗定睛看着公会的人，说，弟兄们，我在神面前行事为人，都是凭着良心，直到今日。 [2] 大祭司亚拿尼亚，就吩咐旁边站着的人打他的嘴。 [3] 保罗对他说，你这粉饰的墙。神要打你。你坐堂为的是按律法审问我，你竟违背律法，吩咐人打我吗？ [4] 站在旁边的人说，你辱骂神的大祭司吗？ [5] 保罗说，弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记着说，不可毁谤你百姓的官长。

23:1 “定睛看着”

NASB, NRSV	“looking intently at”
NKJV	“looking earnestly at”
TEV	“looked straight at”
NJB	“looked steadily at”

见1:10的完整注释。路加经常用这个说法，他在这里这样说保罗。保罗只在哥林多后书3:7,13用了这个词。

“公会”见4:5的专题：公会。

“弟兄们” 保罗数次称犹太人为“弟兄”（13:26,38; 22:1,5; 23:1,5,6）。犹太人在13:15称保罗为弟兄。亚拿尼亚在9:17称他为弟兄，耶路撒冷教会在21:20也是如此。然而，犹太教信徒也使用这个称呼（例如9:30; 10:23; 11:1,12; 12:17; 15:3,7,13,22）。这个词在11:29和18:27跟“门徒”相关。在16:2,40也用作希腊人信徒。如此，这个词就具有歧义性，必须跟具体的经文和人群联系起来看。

“我在神面前行事为人” 这是希腊语“*politeu*”的完成中间（异相）陈述语气，从这个词我们得到英语单词“political”（政治的）或“policy”（政策）。这个词的使用带有公民的含义（参见腓立比书1:27）。保罗坚称，在神面前，他已经忠实地除去了作为犹太教成员的责任。

“都是凭着良心”

NASB	“a perfectly good conscience”
NKJV	“in all good conscience”
NRSV	“a clear conscience”
TEV	“my conscience is perfectly clear”
NJB	“a perfectly clear conscience”

在哥林多书信中，保罗经常使用“良心”这个词（参见4:4; 8:7,10,12; 10:25,27,28,29，哥林多后书1:12; 4:2; 5:11）。它是指关于什么是恰当的，什么是不恰当的，内心里道德的感觉（参见使徒行传23:1）。良心可能被我们过去的生活、我们很少的选择余地，或者神的灵所影响。它不是完美无瑕的指南，但他确实决定了个人信心的界限。所以，如果违背我们的良心，即使是很小的错误，也是信心的大问题。

信徒的良心需要越来越多地被神的话和神的灵所塑造（参见提摩太前书3:9）。神将会凭借信徒所拥有的光（即，弱或强）来审判他们，但是我们都需要向圣经和圣灵敞开自己，以得到更多的光，并且在主耶稣基督的知识里成长。

“在神面前……直到今日”保罗在哥林多后书1:12、提摩太后书1:3作了同样的主张。他的确承认了自己有贪念（参见罗马书7:23，尤其是第7节）。在罗马书1-8章，他的神学论点的基础是，每个人都违背了律法和良心（参见3:20；4:15；5:20）。

23:2 **“大祭司亚拿尼亚”** 在希伯来语里，他的名字是哈拿尼雅，不同于路加福音3:2、约翰福音18:13或使徒行传4:7的亚拿尼亚，但是后来的那个（亚拿尼亚，Nedebaeus的儿子）是由希律·卡尔基斯任命的，希律的统治时期的公元47-59年。

关于这位大祭司，约瑟夫在其著作中告诉了我们更多：

1. 他何时成为大祭司，犹太古史20:5:2，犹太战记2.12.6。
2. 他和他儿子（亚拿纳）何时被捆绑押解到罗马，犹太古史20.6.2。
3. 他何时跟他的弟兄一起以造反者的罪名被杀死，犹太战记2.17.9。

约瑟夫往往是巴勒斯坦地区犹太人事件和人物的我们仅有的那个时代的资料来源。

“打他的嘴”这是亵渎的记号（参见约翰福音18:22）。

23:3 **“神要打你”**更具体的细节记录在约瑟夫的犹太战记2.17.9。

“你这粉饰的墙”不能正确地确定保罗是在说什么：（1）耶稣用这个说法比喻假冒伪善的人（参见马太福音23:27），或者（2）它可能是针对以西结书13:10-15而说的。

“违背律法”这可能是针对利未记19:15。另见约翰福音7:51。

23:5 **“弟兄们，我不晓得他是大祭司”** 保罗之所以不知道，有几种解释：（1）视力不好；（2）跟他不熟悉，因为保罗曾经从耶路撒冷出去了几年时间；（3）因为大祭司没有穿正式的长袍，所以没有认出他来；（4）他不知道谁说过；或者（5）他不合宜的举动（即讽刺挖苦）。

“经上记着说” 通过引用出埃及记22:28，保罗表明自己知道并且尊重律法。

NASB（修订版）经文： 23:6-10
6 保罗看出大众，一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说，弟兄们，
我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我现在受审问，是为盼望死人复活。7 说了这话，
法利赛人和撒都该人，就争论起来，会众分为两党。8 因为撒都该人说，没有复活，也
没有天使，和鬼魂，法利赛人却说，两样都有。9 于是大大地喧嚷起来。有几个法利赛
党的文士站起来，争辩说，我们看不出这人有什么恶处，倘若有鬼魂，或是天使，对他说
过话，怎么样呢？10 那时大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去，
把他从众人当中抢出来，带进营楼去。

23:6 **“看出”** 保罗可能已经意识到，他无法得到撒都该人大祭司的公平对待。

“撒都该人” 见4:1专题。

“法利赛人” 保罗过去是一个法利赛人（参见26:5，腓立比书3:5-6）。见15:5专题。

“我现在受审问，是为盼望死人复活” 保罗抛出了一个撒都该人和法利赛人争论不休的神学问题。撒都该人否认死后生活，而法利赛人则肯定有（参见约伯记14:14; 19:23-27，但以理书12:2）。于是在公会里形成了彼此对立的两个派系（参见7-10节）。

23:7 “会众分为两党” 这个词的基本意义是“撕破”（参见路加福音5:36; 23:45？），用来比喻团队内部的分裂（参见使徒行传14:4; 23:7）。这两个犹太教派的分歧一直就隐藏在表面之下，现在保罗煽动了斗争的火焰。

23:8 “也没有天使，和鬼魂”这样说，是不是暗示属灵的被造物有两种，还是一种？两者的起源在圣经上都不明确，但是希伯来书1:5,13和14节暗示两种是相同的。

撒都该人所否认的是善的和恶的属灵被造物的二元论（索罗亚斯德教二元论）。法利赛人详尽地将旧约概念用波斯二元论进行说明，甚至发明了天使和魔鬼的一套等级制度（各有七个领导人）。

23:9 “文士” 这些法律专家，既通晓口传律法（塔木德），又熟稔书面律法（旧约）。他们大多是法利赛人。

“这人” 在此语境下，使用这个名词并非贬义。

“倘若” 这是一个部分的或者不完全的第一类条件句。这些文士断言，保罗已经从灵界看到了一些东西，但是他们不能确定到底是什么。法利赛人迅速有力地为保罗辩护，表明他们多么偏向于自己的群体。显然，相对于一个疑似背教的法利赛人，他们更不喜欢撒都该人。

因为这是一个不完整的语法结构，希腊语公认经文，跟随安色尔希腊语抄本H、L和 P，加上了“让我们不要攻击神”，这话出自使徒行传5:39。

“吩咐兵丁下去，把他从众人当中抢出来” 现在，罗马政府已经两次在耶路撒冷救了保罗的命。难怪保罗把政府看作神的臣民（参见罗马书13章）。这可能跟帖撒罗尼迦后书“限制者”有关。

NASB（修订版）经文: 23:11
11 **当夜，主站在保罗旁边说，放心吧，你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证。**

23:11 “主站在保罗旁边” 又是激励保罗的一个个人的异象（参见18:9-10; 22:17-19; 27:23-24）。保罗并非一个没有挫折和怀疑的人。

“放心吧” 现在主动祈使语气。在路加的著作中，仅在此处使用了这个词。保罗必定已经跟路加分享过。耶稣多次使用这个词（参见马太福音9:2,22; 14:27，约翰福音16:33）。

“你……也必……在罗马……作见证” 保罗被囚是神的旨意，这样，他就可以出现在凯撒面前了。福音将在罗马传播（参见19:21; 22:21）。

NASB（修订版）经文: 23:12-15

[12] **到了天亮，犹太人同谋起誓，说，若不先杀保罗，就不吃不喝。** [13] **这样同心起誓的，有四十多人。** [14] **他们来见祭司长和长老说，我们已经起了一个大誓，若不先杀保罗，就不吃什么。** [15] **现在你们和公会要知会千夫长，叫他带下保罗到你们这里来，假作要详细察考他的事。我们已经预备好了，不等他来到跟前就杀他。**

23:12-15 这一段告诉了我们一些犹太人的暗杀图谋。这是又一起预谋的凶杀（参见21节），就像犹太人曾经计划杀耶稣一样。

23:13 **“有四十多人”**. 四十是犹太人表示很长的、不确定的时间段的习语，但是这里用来指人，因此它可能是字面原义。

23:14 **“祭司长和长老”**这是以简略的方式指公会。见4:5专题。

“我们已经起了一个大誓”

NASB	“we have bound ourselves under a solemn oath”
NKJV	“we have bound ourselves under a great oath”
NRSV	“we have strictly bound ourselves by an oath”
TEV	“we have taken a solemn vow”
NJB	“we have made a solemn vow”

这些英语版本试图翻译一个同源词，“用一个诅咒我们自己的诅咒”。这些发誓者没有杀死保罗，我奇怪他们是否就饿死了？显然，口传律法允许以一种方式逃脱这些血誓。

NASB（修订版）经文: 23:16-25

[16] 保罗的外甥，听见他们设下埋伏，就来到营楼里告诉保罗。[17] 保罗请一个百夫长来，说，你领这少年人去见千夫长，他有事告诉他。[18] 于是把他领去见千夫长说，被囚的保罗请我到他那里，求我领这少年人来见你。他有事告诉你。[19] 千夫长就拉着他的手，走到一旁，私下问他说，你有什么事告诉我呢？[20] 他说，犹太人已经约定，要求你明天带下保罗到公会里去，假作要详细查问他的事。[21] 你切不要随从他们，因为他们有四十多人埋伏，已经起誓，说，若不先杀保罗，就不吃不喝。现在预备好了，只等你应允。[22] 于是千夫长打发少年人走，嘱咐他说，不要告诉人你将这事报给我了。[23] 千夫长便叫了两个百夫长来，说，预备步兵二百，马兵七十，长枪手二百，今夜亥初往该撒利亚去。[24] 也要预备牲口叫保罗骑上，护送到巡抚腓力斯那里去。[25] 千夫长又写了文书，

23:16 **“保罗的外甥”** 关于保罗的家庭，我们有很多疑问，但是圣经却闭口不提。也不知道他是如何得知这个计划的。可能他也是一个法利赛人。

23:21 这次攻击也包括杀掉罗马卫兵。

23:23 显然，这支伴随保罗的部队，或者是（1）200步兵，70骑兵，和200长枪手，或者是（2）200长枪手和70骑兵。

“长枪手”希腊词语“*dexiolabos*”的意思还不能确定，字面意思是“身体右侧装备武器的人”（*dexios*）。它是指一些类型的轻武器装备的士兵（参见NEB，按照MS A，即，

弓或矛）。版本翻译作“辅助的”的部队。它也可以表示右边有囚犯受限制的人，或者，甚至是牵着两匹马的人，或者，负责防御右侧的人。选项是如此之多，以致于现代人不能了解其准确的意义。

“亥初”（the third hour，三点） 这明显是罗马时间。他们从下午6点开始算作晚上，大概是晚上9点。

“该撒利亚”这是罗马占领军在巴勒斯坦地区的总部。

23:24 **“腓力斯”**罗马历史学家塔西佗（Tacitus）（《历史》5:9，《编年史》12:54）说，安东尼·腓力斯是残忍贪婪的人。他通过他的弟兄帕拉斯（两人都是被释放的奴隶）获取了职位，帕拉斯是革老丢皇帝一个关系密切的朋友。公元52-59年，他担任巴勒斯坦地区第十一任行政长官。

NASB（修订版）经文: 23:26-30

[26] **大略说，革老丢吕西亚，请巡抚腓力斯大人安。** [27] **这人被犹太人拿住，将要杀害，我得知他是罗马人，就带兵丁下去救他出来。** [28] **因要知道他们告他的缘故，我就带他下到他们的公会去。** [29] **便查知他被告，是因他们律法的辩论，并没有什么该死该绑的罪名。** [30] **后来有人把要害他的计谋告诉我，我就立时解他到你那里去，又吩咐告他的人，在你面前告他。（有古卷在此有愿你平安）**

23:26-30 这是主管官员所要求的解释保罗案件的书信（参见25:12ff）。信中讲述了事件的流程，但是是以吕西亚喜欢看的方式。

23:26 这一节告诉了我们千夫长的名字。

23:29 这一节符合路加表现基督教和基督教领导人的模式，当他们被告到政府官员面前时，总是被释放并且认定无罪。罗马跟恐惧“这道”无关。

NASB（修订版）经文: 23:31-35

[31] **于是兵丁照所吩咐他们的，将保罗夜里带到安提帕底。** [32] **第二天，让马兵护送，他们就回营楼去。** [33] **马兵来到该撒利亚，把文书呈给巡抚，便叫保罗站在他面前。** [34] **巡抚看了文书，问保罗是那省的人，既晓得他是基利家人，** [35] **就说，等告你的人来到，我要细听你的事，便吩咐人把他看守在希律的衙门里。**

23:31 **“将保罗夜里带到安提帕底”** 这座城市由大希律建造，以其父安提帕底二世的名字命名。这是一次非常漫长的行军，可能有30到40英里。该城的确切位置无法确定。步兵返回（参见32节）的原因，是（1）这是外邦人的主要地区，以及（2）地形平坦开阔，故而遭到突然袭击的危险比较小。

23:33 **“巡抚”**按字面意思，就是“行政长官”。路加对当地和罗马官员的头衔把握得非常准确。

23:34 **“问保罗是那省的人”** 这是为了确定司法权。既然保罗也是来自帝国的省份，腓力斯就可以审这个案子。在罗马帝国，有三个司法部门：（1）帝国（凯撒）；（2）参议院；以及（3）地方当局（比如希律）。

23:35 **“等告你的人来到”** 这应该是来自亚细亚的犹太人，他们在殿里控告保罗带着外邦人进入了只有犹太人才能进入的区域。他们不出席，将导致这项控诉解除。但是，就像常见的那样，当地政治势力往往影响司法公正！

“看守在希律的衙门里” 保罗被监禁时，罗马人对他很友好（参见24:23）。保罗住在大希律建造的一处宫殿里，这宫殿先前用作私人住宅，但现在成了罗马人的总部。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 对比保罗的数次辩护，列出共同点。
2. 保罗把自己看作忠心的犹太教徒吗？
3. 根据使徒行传，你知道关于保罗家人的任何信息吗？

使徒行传 第二十四章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
保罗被起诉	被控煽动骚乱	保罗在腓力斯面前	保罗被起诉	在腓力斯面前的诉讼
24:1-9	24:1-9	24:1-2a	24:1-2a	24:1-9
		24:2b-8	24:2b-9	
		24:9		
保罗在腓力斯面前为自己辩护	在腓力斯面前的辩护		保罗在腓力斯面前的辩护	
24:10-21	24:10-21	24:10a	24:10a	24:10a
				保罗在罗马巡抚面前的演讲
		24:10b-21	24:10b-16	24:10b-13
				24:14-16
			24:17-21	24:17-21
	腓力斯的耽延			保罗囚禁在该撒利亚
24:22-23	24:22-27	24:22-23	24:22-23	24:22-23
保罗仍被监禁			保罗在腓力斯和波求非斯都面前	
24:24-26		24:24-26	24:24-26	24:24-26
24:27		24:27	24:27	24:27

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文：24:1-2a
[1] 过了五天，大祭司亚拿尼亚，同几个长老，和一个辩士帖土罗，下来，向巡抚控告保罗。[2] 保罗被提了来，帖土罗就告他说，

24:1 **“大祭司亚拿尼亚”** 见23:2注释。

“下来” 对于犹太人来说，去耶路撒冷总是说“上”，而去其他所有的地理位置都是说“下”。

“几个长老”在旧约圣经里，这个词是指年纪比较大的支派领导人。出埃及之后，开始用这个词指耶路撒冷富有的、有影响力的人物。在新约圣经里，公会往往被描述为“大祭司、文士和长老”。这些人可能是公会中支持撒都该人的成员。法利赛人在场的时候，这些圣殿的领导阶层已经看见了潜在的问题（参见23:6-10）。

“帖土罗” 这是一位雇佣的律师（辩护律师），或者雄辩家（参见NKJV版本）。它是希腊语单词“*rēma*”或“口头语言”的一种形式。显然，他是以罗马人可接受的合法形式来提起诉讼的，或许他用的是拉丁语。

NASB（修订版）经文：2b-9
[2b] 腓力斯大人，我们因你得以大享太平，并且这一国的弊病，因着你的先见，得以更正了。[3]我们随时随地，满心感谢不尽。[4]惟恐多说，你嫌烦絮，只求你宽容听我们说几句话。[5] 我们看这个人，如同瘟疫一般，是鼓动普天下众犹太人生乱的，又是拿撒勒教党里的一个头目。[6] 连圣殿他也想要污秽。我们把他捉住了。（有古卷在此有要按我们的律法审问。[7] 不料千夫长吕西亚前来甚是强横从我们手中把他夺去，吩咐告他的人到你这里来）。[8]你自己究问他，就可以知道我们告他的一切事了。[9] 众犹太人也随着告他说，事情诚然是这样。

24:2b-4 这段开场白不仅是阿谀奉承（或许是对方期望的），而且毫无事实根据。腓力斯是一个残酷无情的人（参见塔西佗《历史》5:9和《编年史》12:2）。他之所以占据这个职位，是因为他的兄弟帕拉斯，帕拉斯和腓力斯一样，是安东尼娅（马克·安东尼的女儿）的一个自由民，革老丢是皇帝的妈妈。后来，在人民的要求下，他被尼禄免去职位（参见约瑟夫犹太战记2.12.8-13.7和犹太古史20.7.7-8.9）。

24:4 **“得以大享太平”** 有人认为，这是指他试图阻止犹太极端分子匕首党的活动。见约瑟夫犹太战记2.13.2。

24:5 **“我们看这个人”** 路加贯穿整个使徒行传的目标是，表明罗马世界对基督教的控告是错误的。这就是为什么路加这么多次地记录了罗马法庭和官员的出场的原因。保罗在三件事情上被指控：（1）是一个闹事者；（2）是一个新教派的领导人；以及（3）亵渎圣殿。

“如同瘟疫一般”
NASB　　“a real　pest”
NKJV　　“a plague”
NRSV　　“a pestilent fellow”
TEV　　“a dangerous nuisance”
NJB　　“a perfect pest”

这来源于表示瘟疫的一个词（参见路加福音21:11）。在旧约圣经（七十士译本），它也有瘟疫的意思，但是也可用来比喻一个人（参见箴言19:25）。

“普天下” 这无疑是在故意夸大，却恭维了保罗在流散中传道的效果。

“一个头目” 这是希腊语的一个复合词，由“第一”和“站起来”组成。它用在七十士译本的约伯记15:24，“第一流的船长”。这个词在新约圣经只见于这里，并且不是在埃及所有的希腊共通语蒲草纸抄本里都能找到。

“教党”单词“*hairesis*”最初的意思是“部门”或者“派系”（字面意思，“做出选择”）。后来它变得含有贬义，我们可以从源于该希腊语词的英语单词“heresy”（异端）看出来。在5:17用这个词提起撒都该人，在15:5用这个词提起法利赛人。在使徒行传的语境中，保罗认为基督教是历史悠久的犹太人信仰和希望的不可分割的一部分（参见14节）。

“拿撒勒” 这里指拿撒勒人耶稣的追随者。有些人认为这个词出自拿撒勒城，但是其他人将其与“*nezer*”或“分枝”联系起来，认为是弥赛亚的一个头衔（参见以赛亚书11:1; 53:2）。见2:22专题。

24:7　第7节和第6、第8节的部分（在NASB更新版中以括号标注）不见于古代希腊语抄本P^{74}, א, A或B。在后来的希腊语抄本中有几个不同的变体。它们不是路加原始抄本的一部分。UBS^{3}版本委员会把它评为“D”级（怀疑程度最高的等级）。

NASB（修订版）经文:　24:10-21
[10] **巡抚点头叫保罗说话，他就说，我知道你在这国里断事多年，所以我乐意为自己分诉。[11] 你查问就可以知道，从我上耶路撒冷礼拜，到今日，不过有十二天。[12] 他们并没有看见我在殿里，或是在会堂里，或是在城里，和人辩论，耸动众人。[13] 他们现在所告我的事，并不能对你证实了。[14] 但有一件事，我向你承认，就是他们所称为异端的道，我正按着那道事奉我祖宗的神，又信合乎律法的，和先知书上一切所记载的。[15] 并且靠着神，盼望死人，无论善恶，都要复活，就是他们自己也有这个盼望。[16] 我因此自己勉励，对神，对人，常存无亏的良心。[17] 过了几年，我带着周济本国的捐项和供献的物上去。[18] 正献的时候，他们看见我在殿里已经洁净了，并没有聚众，也没有吵嚷。惟有几个从亚西亚来的犹太人。[19] 他们若有告我的事，就应当到你面前来告我。[20] 即或不然，这些人，若看出我站在公会前，有妄为的地方，他们自己也可以说明。[21] 纵然有，也不过一句话，就是我站在他们中间大声说，我今日在你们面前受审，是为死人复活的道理**

24:10　如同律师为公会作了一个正式的介绍一样，保罗也是如此。

“分诉” 英语单词“apology”（辩解）或“apologetics”（护教学）即是来源于这个词语。它的本意是在法庭上的合法辩护。

24:11-12 保罗声称，他在耶路撒冷的公开活动只不过只不过是有些反常，引起了争议。他被控亵渎圣殿，但实际上，他履行的是可以被接受的仪式。

24:14 **“道”** 这是基督徒的早期头衔，强调耶稣是通向神的道路（约翰福音14:6），是团契的生活方式（参见9:2; 19:9,23; 22:4; 24:22，以及18:25-26）。

“律法……先知书”这是旧约教会法规里三个部门中的两个。

1. 律法书——创世记--申命记
2. 先知
   a. 前先知书——约书亚记--列王记（路得记除外）
   b. 后先知书——以赛亚书--玛拉基书（耶利米哀歌和但以理书除外）
3. 著作
   a. 五卷——路得记、以斯帖记、传道书、雅歌、耶利米哀歌
   b. 智慧文学——约伯记、诗篇、箴言
   c. 出埃及后的历史——历代志上下、以斯拉记、尼希米记

24:15 **“靠着神……他们自己也有这个盼望”** 保罗宣称，他的宗教立场跟这些控诉者是一样的（参见16节），除了他关于复活的观点以外。保罗通过表现这场冲突是犹太教内部的神学争论，试图为自己辩护，而这种争论是罗马人不想牵扯其中的。见2:25专题：希望。

“无论善恶，都要复活” 这是法利赛人的神学观点，而不是殿里撒都该人领导者的观点。约瑟夫在犹太古史18:1:3甚至声称，一些法利赛人否认坏人复活（关于湮灭的现代观点，见Edward Fudge的*The Fire That Consumes*）。圣经里遍布普遍复活的概念（参见以赛亚书25:8，但以理书12:2，马太福音25:46，约翰福音5:29，罗马书2:6-11，启示录20:11-15）。

“我因此自己勉励，对神，对人，常存无亏的良心” 同样的言辞在23:1-2是如此地惹大祭司生气。保罗在他在场的情况下再次重复。这类似于哥林多前书9:24-27他关于个人努力的讨论。他传给腓力斯的节制（参见25节）并不是一件容易完成和坚持的事情。节制在加拉太书5:22是圣灵的果子之一，而且很可能是各个果子的拱顶石。

我的朋友兼同事大卫·金博士（Dr. David King），翻阅了我的注释，并且给出了一些建议。在这一段，他写道：“一个果子，有很多瓣，就像桔子一样。”

24:17 **“我带着周济本国的捐项和供献的物上去”** 关于捐献，见3:2专题。这里是指外邦人教会给耶路撒冷教会的捐助（参见罗马书15:25-27，哥林多前书16:1-4，哥林多后书8-9）。奇怪的是，在21:15ff却没有提到这一点。这或许表明，并非耶路撒冷所有的教会都接受了捐献。极端种族主义甚至对信徒也很难一视同仁。

24:18 **“他们看见我在殿里已经洁净了”** 这些犹太教的仪式程序是雅各和长老们鼓动的（参见21:17-26）。这样做本意是安抚教会里守法的犹太信徒，但是实际上，这样做激起了来自亚细亚的犹太人的愤怒。

“几个从亚西亚来的犹太人……他们……就应当” 这是保罗辩护中重要的法律要点（参见19节）。目击者控诉者当时并不在场！那些指控保罗搅扰天下的人并没有亲身的证据（参见20节）。

24:19b **“若有”** 这是第四类条件句，表示可能性非常渺茫的偶然性。罗伯逊（A. T. Robertson）的《新约圣经字据分析》（*Word Pictures in the New Testament*, p. 420），称它为跟第二类结论混合的条件（即，但是他们不在场，19a）。他的语法（*Grammar*，p. 1022）列出了路加著作中其他的条件句（参见路加福音17:6，使徒行传8:31）。

NASB（修订版）经文: 24:22-23

[22] **腓力斯本是详细晓得这道，就支吾他们说，且等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事。** [23] **于是吩咐百夫长看守保罗并且宽待他，也不拦阻他的亲友来供给他。**

24:22 显然，腓力斯已经听说了耶稣和基督教。大概，作为罗马官员，他已经大致了解了自己将要面对的当地的形势。

腓力斯的妻子的犹太人（参见24节），这意味着他早有机会了解犹太教的教义。这道被认为是犹太教的一个教派，因此，在罗马帝国是一个“合法的”宗教。

24:23 这表明，腓力斯不把保罗看作威胁，容许其一定程度的自由和权力。罗马官员依然没有把基督教作为一个政治问题。

NASB（修订版）经文: 24:24-27

[24] **过了几天，腓力斯和他夫人犹太的女子土西拉，一同来到，就叫了保罗来，听他讲论信基督耶稣的道。** [25] **保罗讲论公义，节制，和将来的审判，腓力斯甚觉恐惧，说，你暂且去吧，等我得便再叫你来。** [26] **腓力斯又指望保罗送他银钱，所以屡次叫他来，和他谈论。** [27] **过了两年，波求非斯都接了腓力斯的任，腓力斯要讨犹太人的喜欢，就留保罗在监里。**

24:24 **“土西拉”** 她是希律亚基帕一世最小的女儿，明显也是最漂亮的女儿，伯妮丝和亚基帕二世的姐妹。她是腓力斯的第三个妻子，腓力斯把她从依米撒王亚兹素手中夺了过来（参见约瑟夫犹太古史20:7:2）。按照约瑟夫犹太古史19:9:1，腓力斯娶她为妻的时候，她年方十六岁。

24:24-25 保罗经常传福音（参见26b）给腓力斯和土西拉听。这正是耶稣想要他去做的（参见9:15）。他以贪婪而臭名昭著（即，他想要保罗向他行贿），而且也犹豫不决（参见26节）。

24:26 显然，保罗在这段被囚期间有一些资金来源。可能来自（1）私人遗产，或者（2）教会的帮助（即腓立比，或帖撒罗尼迦）。腓力斯经常传唤保罗，并不是要听保罗说话，而是希望能收到贿赂。

24:27 **“过了两年”** 很多人相信，正是在此期间，路加为了他的福音书，从巴勒斯坦的那些人中收集了目击者信息（参见路加福音1:1-4）。对于一个像保罗这样雄心勃勃的人，

这段时间肯定令人灰心丧气。然而，他没有通过贿赂的方式寻求自由。他知道，他是在神的旨意当中。

“波求非斯都” 关于他职位的起始日期，在罗马历史学家史维都尼亚斯和塔西佗之间有一些分歧。腓力斯在公元55年受审，但是不能确定他是在那时还是在公元59年被判刑并且被废黜。非斯都死于公元62年，当时仍然在位（参见约瑟夫犹太古史20.9.1）。对于他，我们知之甚少（参见约瑟夫犹太古史20.8.9-10，犹太战记2:14:1）。

“腓力斯……留保罗在监里”在政权更迭的时候释放所有的囚犯，这是惯例。这一节表明了巴勒斯坦的政治形势、罗马领导人的软弱，以及公会的力量。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 词语“拿撒勒人”是指什么？
2. 在使徒行传，教会的第一个头衔“这道”的含义是什么？
3. 解释第15节的意义。

使徒行传 第二十五章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
保罗向该撒上诉	保罗向该撒上诉	向皇帝上诉	保罗向皇帝上诉	保罗向该撒上诉
25:1-5	25:1-12	25:1-5	25:1-5	25:1-5
25:6-12		25:6-12	25:6-8	25:6-12
			25:9	
			25:10-11	
			25:12	
保罗被带到亚基帕和百尼基氏面前	保罗在亚基帕面前	保罗在亚基帕面前的辩护(25:13-26:32)	保罗在亚基帕和百尼基氏面前	保罗出现在亚基帕王面前
25:13-22	25:13-27	25:13-22	25:13-21	25:13-22
			25:22a	
			25:22b	
25:23-27		25:23-27	25:23-27	25:23-26:1

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB (修订版) 经文: 25:1-5
[1] 非斯都到了任，过了三天，就从该撒利亚上<u>耶路撒冷</u>去。 [2] 祭司长，和犹太人的首领，向他控告保罗， [3] 又

央告他，求他的情，将保罗提到耶路撒冷来。他们要在路上埋伏杀害他。[4] 非斯都却回答说，保罗押在该撒利亚，我自己快要往那里去。[5] 又说，你们中间有权势的人，与我一同下去，那人若有什么不是，就可以告他。

25:1 **“非斯都”**他是腓力斯的继任者。他是一个品格高贵的人，但是显然处于同样的政治压力和思维定势之下。他在职两年，死于公元62年，当时还在任期。

“过了三天”这表明那些关切保罗的犹太领导人是多么烦乱和固执。非斯都也想留下比较好的第一印象。

25:2 **“祭司长，和犹太人的首领”** 这可能是指公会，公会由来自耶路撒冷的七十个犹太领导人组成。他们既在政治上，也在宗教上，形成了犹太人最高的司法机关。见4:5专题。然而，也可能是指耶路撒冷其他的富有精英阶层市民，他们非常急切地想会见新的罗马行政长官，并且跟他建立良好的关系。

当然，也可能同时指上述两个群体。两年之后有了一个新的大祭司，以实玛利。他也想确立自己的地位，这是他攻击背教的法利赛人保罗的一个好机会。

“向他控告保罗”这是未完成主动陈述句。他们三番五次地要求。

25:3 这表现了这些宗教领导人对保罗的仇恨。他们视保罗为内部的敌人。

“(他们要在路上埋伏杀害他)”.犹太领导层的策略没有什么变化(参见 23:12-15)。

25:5 **“若有”** 这是第一类条件句，从作者的视角，或为了他自己的目的，假定这是真的（参见罗伯逊《新约圣经字据分析》，A. T. Robertson, *Word Pictures in the New Testament*, vol. 3, p. 429）。西德克萨斯浸礼大学（East Texas Baptist University）的希腊共通语专家布鲁斯博士（Dr. Bruce Tankersley）认为，这可能是第三类条件句，因为条件分句里没有动词。非斯都假定保罗有罪。不然耶路撒冷的领导人为什么会如此执着，如此不屈不挠？

NASB（修订版）经文: 25:6-12
[6] 非斯都在他们那里，住了不过十天八天，就下该撒利亚去。第二天坐堂，吩咐将保
罗提上来。[7] 保罗来了，那些从耶路撒冷下来的犹太人，周围站着，将许多重大的事控
告他，都是不能证实的。[8] 保罗分诉说，无论犹太人的律法，或是圣殿，或是该撒，我
都没有干犯。[9] 但非斯都要讨犹太人的喜欢，就问保罗说，你愿意上耶路撒冷去，在那
里听我审断这事吗？[10] 保罗说，我站在该撒的堂前，这就是我应当受审的地方。我向犹
太人并没有行过什么不义的事，这也是你明明知道的。[11] 我若行了不义的事，犯了什么
该死的罪，就是死，我也不辞。他们所告我的事若都不实，就没有人可以把我交给他们。
我要上告于该撒。[12] 非斯都和议会商量了，就说，你既上告于该撒，可以往该撒那里去。

25:6-9 这些事件向保罗表明，不要指望非斯都会公正判决。保罗知道，耶路撒冷有什么在等待他（参见3节）。他也知道，耶稣想要他去罗马（参见9:15）。

25:6 **“非斯都在他们那里，住了不过十天八天”** 我想象的到，犹太领导人将会宴请非斯都。他们操纵了所有的罗马官员。

25:10-11 保罗宣称，他已经站在了适当的当权者面前，站在了适当的地方。在第11节，路加记录了保罗向该撒的正式上诉。

上诉于该撒的权利最初始于屋大维，在主前30年（参见卡修斯《罗马史》，Dio Cassius, *History*, 51.19）。最初的命令扩大到禁止对任何向该撒上诉的罗马公民进行刺瞎眼睛、折磨和拷问（参见保卢斯《格言》，Paulus, *Sententiae* 5.26.1）。

在舍温·怀特（A. N. Sherwin-White）的《新约圣经中的罗马社会和罗马法律》（*Roman Society and Roman Law in the New Testament*）一书中，对第一世纪的罗马法律有一个很好的讨论："第四课：保罗在腓力斯和非斯都面前"（pp. 48-70）。

25:11 "若"这是两个第一类条件句，从作者的视角，或为了他自己的目的，假定这是真的。在此语境两次使用，显示了这个语法结构是如何用于表明一种看法。前者与现实不符（但恰恰与第5节腓力斯所使用的条件相同），后者与事实一致。

"就是死，我也不辞"保罗认识到了政府的力量（参见罗马书13:4）。旧约对死刑的观点可见于创世记9:6。关于死刑有意思的讨论，请参看《圣经难解语录》（*Hard Sayings of the Bible*, pp. 114-116）。

"没有人可以把我交给他们"

NASB, TEV	"no one can hand me over to them"
NKJV	"no on can deliver me over to them"
NRSV	"no one can turn me over to them"
NJB	"no one has the right to surrender me to them"

希腊语词""基本的意义是"使满足"或"投其所好"。保罗意识到，通过把自己交给犹太领导层，非斯都正试图给他们留一个好印象。

然而，非斯都有可能正试图遵守凯撒大帝的法令（参见约瑟夫犹太古史14.10.2），这鼓励巴勒斯坦的罗马官员允许大祭司的愿望实现。

"我要上告于该撒" 在死刑案件中，这是每一个罗马公民的合法权利。

25:12 "议会"这是指非斯都的罗马法律专家，而不是犹太领导人。

上下文分析：使徒行传25:13-26:32

背景

A. 希律亚基帕二世（马库斯·朱利叶斯·亚基帕）。
   1. 他是希律亚基帕一世的儿子（参见使徒行传12章）和大希律的孙子，希律亚基帕一世曾经是犹大地的统治者，控制了圣殿和神职人员（公元41-44年）。
   2. 他在罗马受教育，立场上亲罗马。公元70年犹太战争之后，他回到了罗马，公元100年死去。
   3. 十七岁时他父亲去世，但是他年龄太轻不能承担王位。
   4. 公元50年，亚基帕一世的叔叔，卡尔基斯（巴勒斯坦北部的一个小国）的国王，希律·卡尔基斯，死了，革老丢皇帝把他的王国交给了亚基帕一世。他也得以控制了圣殿和大祭司。

5. 公元53年，他将这个小国作为交换，得到了希律·菲利普的领地（Ituraea和Trachonitis），以及Lysanius（阿比林，Abilene）。
6. 后来，尼禄皇帝给他增加了加利利海周围的一些城市和村庄。他的首府在该撒利亚腓立比，他重新命名为尼禄尼亚。
7. 历史参考资料：
   a. 约瑟夫犹太战记2.12.1,7-8; 15.1; 16.4; 7.5.1。
   b. 约瑟夫犹太古史19.9.2; 20.5.2; 6.5; 7.1; 8.4; 9.6。

B. 百尼基氏
1. 她是希律亚基帕一世最大的女儿。
2. 她是亚基帕二世的姐妹，一度可能是他乱伦的情人（关于此事，没有证据，只是传闻）。后来，他成为提多皇帝做将军时的情妇。提多是公元70年毁灭耶路撒冷和圣殿的罗马将军。
3. 她是土西拉的姐妹（参见24:24）。
4. 她嫁给了希律·卡尔基斯（希律亚基帕一世的兄弟，她的叔叔），但在他死后，她搬到了她兄弟那里。
5. 她后来嫁给了西里西亚的国王波利门（Polemon, King of Cilicia），但是当她兄弟封王之后，她马上离开，回到兄弟那里。
6. 她既是维斯帕先皇帝的情妇，也是提多将军（后来的皇帝）的情妇。
7. 历史参考资料：
   a. 约瑟夫《犹太战记》Josephus, *Jewish Wars* 2.1.6; 15.1; 17.1.
   b. 约瑟夫《犹太古史》Josephus, *Antiquities of the Jew* 19.9.1; 15.1; 20.1.3
   c. 塔西塔斯《历史》Tactius, *History* 2.2
   d. 苏托尼奥《提多生平》Seutonius, *Life of Titus* 7
   e. 迪奥·卡西乌斯《历史》Dio Cassius, *Histories* 65.15; 66.18
   f. 朱维纳尔的《讽刺》Juvenal, *Satire* 61.156-157

字词研读

NASB（修订版）经文: 25:13-22

[13] 过了些日子，亚基帕王，和百尼基氏，来到该撒利亚，问非斯都安。[14] 在那里住了多日，非斯都将保罗的事告诉王，说，这里有一个人，是腓力斯留在监里的。[15] 我在耶路撒冷的时候，祭司长和犹太的长老，将他的事禀报了我，求我定他的罪。[16] 我对他们说，无论什么人，被告还没有和原告对质，未得机会分诉所告他的事，就先定他的罪，这不是罗马人的条例。[17] 及至他们都来到这里，我就不耽延，第二天便坐堂，吩咐把那人提上来。[18] 告他的人站着告他。所告的，并没有我所逆料的那等恶事。[19] 不过是有几样辩论，为他们自己敬鬼神的事，又为一个人名叫耶稣，是已经死了，保罗却说他是活着的。[20] 这些事当怎样究问，我心里作难。所以问他说，你愿意上耶路撒冷去，在那里为这些事听审吗？[21] 但保罗求我留下，他要听皇上审断，我就吩咐把他留下，等我解他到该撒那里去。[22] 亚基帕对非斯都说，我自己也愿听这人辩论。非斯都说，明天你可以听。

25:13“亚基帕王”这里指亚基帕二世。他是土西拉和百尼基氏的兄弟。他在罗马受教育，十分忠于罗马的政策和制度。

25:13ff　这里再次揭示了路加的一个文学和神学目的，要表明基督教不是对罗马的政治威胁（参见25节）。在第一世纪的前几个年代，基督教被看作犹太教的一个教派，从而作为一个合法的宗教得到了罗马的承认。罗马并不想理会犹太教教派之间的争论。

25:18 **“告他的人站着告他。所告的，并没有我所逆料的那等恶事”** 这表现了犹太教对立的强度和性质。这不是政治的，而是宗教的。

25:19 **“敬鬼神”** 从字面上看，这是一个复合词，由“敬畏”和“神”组成。这个词可能表示“迷信”，罗马领导人对犹太人宗教的看法正是如此。然而，非斯都并不想侮辱他的犹太人贵客，因此他用了一个含糊的词语（保罗也是这样，17:22）。

“一个人名叫耶稣，是已经死了，保罗却说他是活着的” 在使徒行传（参见26:8），复活是布道在中心支柱（*kerygma*，见2:13专题）。基督教或起或落，关键就在这个神学主张（参见哥林多前书15）。

NASB（修订版）经文：　25:23-27
[23] **第二天，亚基帕和百尼基大张威势而来，同着众千夫长，和城里的尊贵人，进了公厅。非斯都吩咐一声，就有人将保罗带进来。** [24] **非斯都说，亚基帕王，和在这里的诸位阿，你们看这人，就是一切犹太人在耶路撒冷，和这里，曾向我恳求，呼叫说，不可容他再活着。** [25] **但我查明他没有犯什么该死的罪。并且他自己上告于皇帝，所以我定意把他解去** [26] **论到这人，我没有确实的事，可以奏明主上。因此我带他到你们面前，也特意带他到你亚基帕王面前，为要在查问之后，有所陈奏。** [27] **据我看来，解送囚犯，不指明他的罪案，是不合理的。**

25:23 这是多好的一个传福音机会！

“众千夫长”希腊语词是“*chiliarch*”，意思是一千个人的领导人，如同百夫长的意思是一百个人的领导人一样。从约瑟夫的犹太古史19.19.2我们得知，在此时期，罗马在该撒利亚驻扎了五个辅助军团。因而，这里提到的可能是五个军人。

25:26 **“论到这人，我没有确实的事，可以奏明”** 非斯都跟来自耶路撒冷的指挥官吕西亚有着同样的问题。他受罗马法律的限制，写了针对保罗的起诉状，连同所有证据或司法意见。对于这些罗马领导人来说，保罗是一个谜。

“主上” 希腊语单词“*kurios*”，意思是所有者、主人、统治者。这是第一次有据可查的使用“*kurios*”，作为尼禄独立的头衔。皇帝屋大维/奥古斯都和提比利亚拒绝了这个头衔，因为他们觉得这个词太接近于拉丁语的“*rex*”（王），会导致罗马民众和议员感觉不舒服。然而，在尼禄时代及以后，这个词经常出现。Vesparian和提多使用词语“救世主”，多米田使用“神”来描述他们自己（参见James S. Jeffers, *The Greco-Roman World* p. 101）。词语“*kurios*”成为迫害基督徒的焦点，基督徒只能用这个词指称耶稣基督。他们在献馨香之祭和宣誓效忠于罗马时，拒绝使用这个词。

“为要在查问之后” 希腊语词“*sebastos*”，等价于拉丁语词“*augustus*”。它的基本词源是“尊敬”、“崇拜”、“崇敬”。主前27年，参议院第一次用它来说屋大维。这里，用来说尼禄。尼禄似乎已经扩展了对皇帝的崇拜。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 犹太领导人为什么害怕和憎恨保罗？
2. 这一章如何反映路加写使徒行传的目的？
3. 保罗在亚基帕和百尼基氏面前为自己辩护的目的是什么？

使徒行传 第二十六章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
保罗在亚基帕王面前申辩	保罗的早期生活	保罗在亚基帕王面前申辩 (25:13-26:32)	保罗在亚基帕王面前申辩	保罗在亚基帕王面前申辩 25:13-26:1
26:1-11	26:1-11	26:1	26:1	保罗在亚基帕王面前陈述
		26:2-3	26:2-3	26:2-3
		26:4-8	26:4-8	26:4-8
		26:9-11	26:9-11	26:9-11
保罗叙述归主经过	保罗叙述归主经过		保罗叙述归主经过	
26:12-18	26:12-18	26:12-18	26:12-18	26:12-18
向犹太人和外帮人作见证	保罗归主后的生活		保罗述说自己的事工	
26:19-23	26:19-23	26:19-23	26:19-23	26:19-23
保罗恳请亚基帕信主				保罗听众的反应
26:24-29	26:24-32	26:24-29	26:24	26:24-29
			26:25-27	
			26:28	
			26:29	
26:30-32		26:30-32	26:30-32	26:30-32

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)

按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文： 26:1
[1] 亚基帕对保罗说，准你为自己辩明。于是保罗伸手分诉说，

26:1 “伸手”这是一种表示问候和开始辩解的姿势（比较徒12：17；13：16以及21：40，那几处经文中伸手的姿势用来提醒注意并保持安静）。

NASB（修订版）经文： 26:2-3
[2] 亚基帕王阿，犹太人所告我的一切事，今日得在你面前分诉，实为万幸。 [3] 更可幸的，是你熟悉犹太人的规矩，和他们的辩论。所以求你耐心听我。

26:2-3 保罗以一种典型的、合乎礼仪的方式为自己申辩，就像在腓力斯面前作辩护一样（参见徒24：10）。 他回忆起在犹太公会前遭遇的粗暴对待（参见23：1-10）。

26:2 **“犹太人所告我的一切事”**亚基帕二世已经负责管理神殿和祭司了。 虽然亚基帕二世是罗马人、并在罗马接受过教育，但是他理解犹太宗教信仰的复杂性（参见徒26：3）。

“幸运”这里与《马太福音》第5章介绍“八福”以及《旧约圣经》希腊文译本诗1：1介绍蒙福所用的词是相同的。

26:3 “规矩”
NASB, NKJV “all customs and questions;
NRSV “all customs and controversies;
TEV “all of the Jewish customs and disputes;
NJB “customs and controversy;

第一个词是“*ethōn*”，其英文单词为“种族（ethnic）”；或者指特定民族群体的文化领域。 第二个词在《使徒行传》中常用作犹太教中拉比们的争竞和辩解（参见徒15：2；18：15；23：19；25：19；26：3）。 这些是不同寻常的，因为在一世纪犹太教就存在着好几个派系，即： 撒都该教派、法利赛教派（也就是沙买教派和希利教派）以及奋锐党。

NASB（修订版）经文： 26:4-8
[4] 我从起初在本国的民中，并在<u>耶路撒冷</u>，自幼为人如何，犹太人都知道。 [5] 他们若肯作见证，就晓得我从起初，是按着我们教中最严紧的教门，作了<u>法利赛</u>人。 [6] 现在我站在这里受审，是因为指望神向我们祖宗所应许的。 [7] 这应许，我们十二个支派昼夜切切地事奉神，都指望得着。王阿，我被犹太人控告，就是因这指望。 [8] 神叫死人复活，你们为什么看作不可信的呢？

26:4 **“犹太人都知道我”**保罗这句话重复了几次（参见徒22：3-5；23：1；24：16；25：8）。 保罗在耶路撒冷犹太人中曾经受过最严格的教育（参见徒26：5）。

“本国”我们无法确定保罗是在什么地方长大的。 这可能是指（1）基利家的大数城；或者（2）耶路撒冷。

26:5 **“若”**这是一个第三类条件句，表示潜在的行动。 在这节经文中，保罗知道他们可以为他的过去做见证，但是他们没有这么做。

“按照我们教中最严紧的教门作了法利赛人”这是指犹太教的一个派别，出现于马加比时期。 它以口头和书面形式作出承诺。 请参阅徒5：34或者15：15中的专题说明。

26:6 **“指望上帝向我们祖宗所应许的”**这是指旧约预言（1）弥赛亚来临；（2）死人复活（参见徒23：6；24：15；伯14：14-15；19：25-27；但12：2）。保罗看到旧约预言应验了的这个“道”

（参见太5：17-19；《加拉太书》第3章）。 请参阅专题说明：徒2：25中的“盼望”以及徒2：14中的“初期教会的福音布道”。

26:7 **“我们十二个支派”**（雅各后裔）的十二支派对犹太人来说仍然非常重要。 北方十个支派中的许多人从亚述得释放后再也没有回来（主前722年）。 我们只是从新约才知道的一些支派的信息。

1. 马利亚、约瑟、以及耶稣来自犹大支派（参见太1：2-16；路3：23-33；启5：5）。
2. 亚拿来自亚设支派（参见路2：36）。
3. 保罗来自便雅悯支派（参见罗11：1；腓3：5）。

希律王嫉妒这一点，并且将殿中有关族谱的记录全部烧毁。参见徒1：23中的专题：数字十二。

“指望”有人怀疑保罗并没有确定是哪一个指望。 也有人从较大篇幅的上下经文推测出是指死人复活。 请参阅徒2：25中的专题说明：盼望。

“昼夜切切地侍奉神”保罗爱他的骨肉之亲（参见罗9：1-3）。 他知道他们侍奉耶和华是何等的艰难。 他也清楚地知道律法主义、教条主义以及精英主义的危险。

“昼夜”一词就是表示强度和规律的习语（参见20：31；路2：37）。

26:8 **“你们为什么看作不可信的呢”**保罗对两个群体说话：（1）亚基帕和现场的其他犹太人；（2）现场的外邦人比如非斯都。

“若”这是一个第一类条件句，假定是符合作者观点或者为了他的文学目的。

“上帝叫死人复活”这句话表明犹太人的指望是指一般意义上的复活，但是保罗强调的是基督属灵的复活（参见《哥林多前书》第15章）。 这些撒都该人对于这一点显得非常紧张（参见徒23：1-10）。

NASB（修订版）经文：26:9-11
[9] 从前我自己以为应当多方攻击拿撒勒人耶稣的名。 [10] 我在耶路撒冷也曾这样行了。既从祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里。他们被杀，我也出名定案。 [11] 在各会堂，我屡次用刑，强逼他们说亵渎的话。又分外恼恨他们，甚至追逼他们直到外邦的城邑。

26:9 保罗（“我（*egō*）”和“我自己（*emautō*）”）承认自己过去错误的宗教狂热，现在认识到那并不是上帝的旨意（参见提前1：13）。 他曾经认为迫害耶稣的信徒就是在侍奉上帝、讨上帝喜悦。 而在大马士革的路上，保罗的个人世界和世界观全然发生了改变（参见《使徒行传》第9章）。

“拿撒勒人耶稣”请参阅徒2：21和2：27中的专题说明。

26:10 **“圣徒”**从字面上来看，这是指“圣人”。保罗现在明确知道他迫害和杀死的那些人就是上帝的子民。保罗在大马士革所遇到的异象一定是令人吃惊，令人担忧，而且有启迪意义的，并且使他自己的思想和生命发生了颠覆性的变化！ 请参阅徒9：13中的专题说明。

“得了权柄”保罗成了犹太公会迫害基督徒的代言人。

“他们被杀”这表明迫害的强烈程度。 关于“道”不是小问题，它是关乎生死的大问题！

“我也出名定案”这是希腊语中代表犹太公会或者当地犹太会堂投票的专用说法。 但是由于地方犹太会堂无法对“死”这个问题进行投票，所以它可能是指犹太公会。 如果是在犹太公会投票的话，说明保罗结过婚。 这个词原来的意思就是“鹅卵石”，用来投票，或者用白色的，或者用黑色的（参见启2：17）。

26:11 **“强逼”**这是一个希腊词的未完成过去时态，意思是强迫（参见徒28：19），此处只是用于表示过去强迫做事的意思。 它是指过去重复进行的动作。

“说亵渎的话”保罗试图强迫他们公开承认、相信耶稣是弥赛亚，而后加以谴责。

“分外恼恨他们”

NASB “being furiously enraged”
NKJV “being exceedingly enraged”
NRSV “I was so furiously enraged”
TEV “I was so furious”
NJB “my fury against them was so extreme”

这是非常强烈的副词（“分外”）和分词（现在中间[异相动词]）。 非斯都对保罗说话也用了同样的词根（也就是徒26：24中的“癫狂[rave]”）。

NASB（修订版）经文: 26:12-18

[12] 那时，我领了祭司长的权柄和命令，往大马士革去。 [13] 王阿，我在路上，晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我，并与我同行的人。 [14] 我们都仆倒在地，我就听见有声音，用希伯来话，向我说，扫罗，扫罗，为什么逼迫我。你用脚踢刺是难的。 [15] 我说，主阿，你是谁。主说，我就是你所逼迫的耶稣。 [16] 你起来站着，我特意向你显现，要派你作执事作见证，将你所看见的事，和我将要指示你的事，证明出来。 [17] 我也要救你脱离百姓和外邦人的手。 [18] 我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神。又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。

26:12 在《使徒行传》中，有三次记录了保罗的个人见证，即徒9：1-31；22：3-21以及此处。 很明显，上帝怜悯并且拣选了保罗。 如果上帝在基督里面赦免并使用这个人，那么他也可以赦免并使用你!

26:13 请参阅徒9：3中的说明内容。

在《使徒行传》中，有三处经文涉及到保罗与人分享归主的经历，它们在一些细节上的有所不同，但也说明了路加记录保罗的法律辩护是精确的（“以及”、“因此”、“也”做布道）！

26:14 请参阅徒9：4中的说明内容。

Frank Stagg,在《新约神学》中用了很大的篇幅来说明耶稣及教会之间的重要联系。

> “关于审判最重要的是我们的受审与基督有关。 以此类推，这是关乎他的子民的审判。 我们与他之间的真正关系是由我们与他子民之间的关系体现出来的。 侍奉他的子民就是侍奉他，无视他的子民就是无视他（太25：31-46）。 新约从未允许一个人解除与基督的关系，而和其他人建立关系。 迫害他们就是迫害他（徒9：1-2，4-5；22：4，7-8；26：10-11，14-15）。 得罪弟兄们就是得罪基督（林前8：12）。 虽然我们没有通过自己的事工得救，而是受到他们的审判，因为他们体现了我们与基督和他的恩典的真实关系。 审判是怜恤接受审判之人；审判是怜恤怜恤之人（太5：7）”（第333页）。

“希伯来话”在《使徒行传》的保罗三次个人见证中，这是唯一一次提到耶稣用亚兰文说话。

“扫罗，扫罗”第14节经文后半部分和第15节后半部分以及第16节至第18节，引用了耶稣在去往大马士革路上向保罗显现的异象。

“你用脚踢刺是难的”在上下经文中，这句话很特别，可能是因为它是希腊/拉丁语谚语而非犹太谚语。 保罗始终清楚的知道他的诉说所面对的听众对象，以及如何与他们沟通！ 这个词是指（1）指挥牛拉车拉犁时所用的有尖的棍子；或者（2）在拉车或者货车前面避免牲畜向后踢的凸状物。 这个谚语用来表示抵抗上帝主导权是徒劳无益的。

26:15 请参阅徒9：5中的说明内容。

“你所逼迫的耶稣”这表明耶稣及教会之间的密切联系（参见太10：40；25：40，45）。伤害他们就是伤害耶稣!

26:16 **“你起来站住”**这些都是不定过去主动祈使语气。 这与耶1：7-8和结2：1，3中的先知蒙召非常相似。

“我特意向你显现”上帝向保罗赐下一个特定的任务。 保罗归主和蒙召虽然不是有代表性的，但却是很特别的！ 上帝的恩惠得到了有力的证明。上帝的拣选是为了神国的侍奉、使神的国壮大。

“我特意向你显现，…我将要指示你的事证明出来”这是*horaō*的两个形式。 第一个是不定过去被动陈述语气，第二个是将来被动陈述语气。 从某种意义上来说，耶稣应许保罗在未来与他相遇。 保罗在传道事工期间遇到几次异象（参见徒18：9-10；22：17-21；23：11；27：23-24）。 保罗也提到了在阿拉伯接受过耶稣的教导（参见加1：12，17，18）。

“派”从字面上来看这是指“放在手里”。 它是一个表示命运的习语（参见徒22：14，26：16）。

“执事、见证”第一个词从字面上来看是指在“船舱里面划船的人”。 习惯上将它用作“仆人”来解释。

对于第二个词“*martus*”，它的英文含义就是“殉道者（martyr）”。 它有两个含义，即：

1. 见证（参见路11：48；24：48；徒1：8，22；5：32；10：39，41；22：15）。
2. 见证人（参见徒22：20）。

两个含义都是绝大多数使徒以及各时代许许多多信徒们的个人经历！

26:17 **“救你脱离”**这是一个现在中间分词。 在中间语态中，这个词通常是指拣选或者选定。 一般来说，将它翻译成“脱离”（参见徒7：10，34；12：11；23：27）。 上帝的看顾保守在此很明显地体现出来了。 保罗在传道事工期间，上帝赐下这几次异象的目的就是为了鼓励他继续从事传道事工。 这可能是指《旧约圣经》希腊文译本赛48：10或者耶1：7-8，19中的经文内容。

“脱离百姓和外邦人的手”保罗可能遭到了这两个群体的反对（参见林后11：23-27）。

“我差你到他们那里去”这个“我（I）”在此表示强调（*egō*），与第15节经文中的一样。 这个动词是“*apostello*”（现在主动陈述语气），是从“使徒（Apostle）”这个词转化过来的。 正如天父差遣耶稣，耶稣也差遣他的见证人“使徒们”（参见约20：21）。

26:18 **“得开…归向”**这两个都是不定过去不定式。 这可能是指赛42：7。以弥赛亚开瞎子的眼睛来比喻睁开属灵的眼睛（参见《约翰福音》第9章）。 在意志回应之前，必须要认识和理解福音（忏悔和信心）。 撒旦试图关闭我们的思想和心灵（参见林后4：4），而圣灵却要开启（参见约6：44，65；16：8-11）。

“从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向上帝”注意这个平行结构的应用。 “权（Dominion）”在希腊语中是“*exousia*”，通常情况下被翻译成权力或者权柄（参见NKJV、NRSV、以及TEV版本圣经）。 这个世界受到了世人的恶的影响（参见弗2：2；4：14；6：10-18；林后4：4；西1：12-13）。

在旧约中，特别是在以赛亚的预言中，弥赛亚为瞎眼的人带来光明。 它不仅是有形的预言，而且也是对真理的隐喻（参见赛29：18；32：3；35：5；42：7，16）。

“归向光明，…归向上帝”注意这个平行结构的应用。 古代人害怕黑暗。 黑暗变为对邪恶的隐喻象征。 从另外一方面来说，光就是真理、康复以及纯洁的象征。 在福音书中，有关光的平行结构经文就是约3：17-21。

“得蒙”在这段话中的动词就是另外一个不定过去不定式。 在希腊文圣经中（比如TEV和NJB版）并没有这个“（May）”词。 在上下经文中唯一的条件就是“又因信我”这个从句，在希腊语句子中，放在后面表示强调。 上帝所有的祝福都是因为对他所赐恩典的信仰回应（参见弗2：8-9）。 这是旧约中有条件的约与新约进行对比。

“得蒙赦罪”路加经常使用这个词语（aphesis）。

1. 在路4：18中，引用了旧约赛61：1；意思就是“释放”；反映在七十士译本的出18：2和利16：26中。
2. 在路1：77；3：3；24：47；徒2：38；5：31；10：43；13：38；26：18中，它的意思就是“因罪得赦”，反映在七十士译本中的申15：3，表示豁免债务。

路加使用这个词可能反映了耶31：34中的新约应许（即：赦免罪孽）。

“基业”这是希腊词“*klçros*”，表示拈阄、掣签（参见利16：8；拿1：7；徒1：26），用来确定产业，比如创48：6；出6：8；以及书13：7-8。在旧约中，利未人没有产业，只有48座城市（参见申10：9；12：12），但是上帝自己就是他们的产业（参见民18：20）。新约中所有的信徒都是祭司（参见彼前2：5，9；启1：6）。 上帝（耶和华）就是我们的产业，我们是他的儿女（参见罗8：15-17）。

“一切成圣的人”这是完成被动分词。 信徒借着在基督里的信已经而且继续成圣（参见徒20：21）。 请参阅徒9：32中的专题说明。撒旦和魔鬼都无法抵挡（参见罗8：31-39）。

NASB（修订版）经文: 26:19-23

[19] 亚基帕王阿，我故此没有违背那从天上来的异象。[20] 先在大马士革，后在耶路撒冷，和犹太全地，以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。 [21] 因此，犹太人在殿里拿住我，想要杀我。 [22] 然而我蒙神的帮助，直到今日还站得住，对着尊贵卑贱老幼作见证。所讲的，并不外乎众先知和摩西所说，将来必成的事。 [23] 就是基督必须受害，并且因从死里复活，要首先把光明的道，传给百姓和外邦人。

26:19 **“亚基帕王啊”**保罗试图向他传福音（参见徒26：26-29）。

“我没有违背”希腊词“*peithō*”是来自说服女神的名字。 在上下经文中，它加α字首表示否定的意思，因此具有“悖逆、违背”的意思（参见路1：17；罗1：30；提后3：2；多1：16；3：3）。 从某种意义上来说，这是古希腊共通语中强行“否定”的意思。但是在上下经文中，它以文学方式肯定了保罗的顺服！

“天上来的异象”这是指保罗在去往大马士革的路上遇到了复活的、得荣耀的耶稣。

26:20 **“大马士革…耶路撒冷”**有关保罗在大马士革的传道，请参阅徒9：19-25，27；有关保罗在耶路撒冷的传道请参阅徒9：26-30；有关保罗在犹太的传道请参阅徒9：31。

“悔改归向上帝”保罗传道内容跟施洗约翰（参见太3：1-12；可1：4-8）以及耶稣早期传道内容一致（参见可1：15）。

希腊词“悔改”意思就是思想发生改变。 这个希伯来词语的意思就是行动发生改变。两者都包括了真心悔改。 参见徒2：38中的专题内容。两个得救的新约要求（也是旧约要

求）就是悔改（背弃自我和罪）和信（在基督里寻求上帝的拯救，参见徒26：18；可1：15；徒3：16，18；20：21；26：18，20）。

“行事与悔改的心相称”信徒的生活方式（现在主动分词）证实了最初信仰的承诺（参见太3：8；路3：8；弗2：8-10；《雅各书》和《约翰一书》）。 上帝想要人们反映出他的属性。 信徒们被称作“象基督那样”（参见罗8：28-29；加4：19；弗1：4；2：10）。 福音就是一个人接受真理、相信基督、按照基督的样式生活。

26:21 这不是因为保罗的神学观点，而是因为保罗向犹太人布道，也包括“外邦人”（参见徒26：20），所以导致在圣殿中出现了暴乱。

“想要杀我”这是一个带有不定过去中间不定式（要杀（to kill））的未完成中间（异相动词）陈述语气（再三想要）。 来自亚西亚（参见徒20：3，19；21：27，30）的犹太人（参见徒9：24）好几次都想要杀死保罗。

26:22 **“对着尊贵、卑贱、老幼作见证”**这是一个含有闪语的习语。 这是保罗的证词（就象徒10：38中彼得的一样），上帝没有受到人的尊重，他也一样（参见申10：17；代下19：7；参见徒10：34的内容说明）。 他向所有的人布道。

“所讲的，并不外乎众先知和摩西所说”保罗认为他的传道内容和听众（也就是外邦人）所听到的内容是旧约预言，而非耸人听闻的内容。 他只是简单地复述了旧约的指引、应许以及真理而已。

26:23 注意保罗所讲的内容包括三部分：（1）弥赛亚受苦使世人得赦免；（2）弥赛亚复活是所有信徒复活初熟的果子；（3）这个福音是传给犹太人和外邦人的。 这三个神学特点必须与第20节经文结合起来，用来表明我们个人如何接纳基督（悔改，背弃自我和罪；信心，在基督里寻求上帝的拯救）。

“基督必须受害”对犹太人来说，这是阻碍（参见林前1：23），但是它是旧约中的一个预言（参见创3：15；《诗篇》第22篇；《以赛亚书》第53章）。
希腊语的“基督”翻译过来就是希伯来语的“弥赛亚”。 保罗说：被钉十字架的耶稣的的确确就是基督、上帝所应许的那位、被油膏过的那位基督（参见2：36；3：6，18，20；4：10，26；13：33；17：3；26：23）。

“若。。。若”这不是条件句或者提出问题，而是由“that（ei）”或者“whether（ei）”引出的结论。

“因从死里复活”由于这节经文以及罗1：4，而发展出一个早期的异端学说，即“嗣子说（相信耶稣是上帝义子的学说）”，其声称因为耶稣得到上帝的垂青而让他死里复活。 然而，这种异常的基督论忽视了耶稣先存性的所有经文，比如约1：1；腓2：6-11；西1：15-17；以及来1：2-3。耶稣始终是存在着的，他始终具有神性，他道成肉身。

“光明”光明就是真理和圣洁的古老隐喻（参见徒26：18；赛9：2；42：6-7）。

“传给犹太百姓和外邦人”向两个群体传扬的只有一个福音（参见弗2：11-3：13）。这个福音多年以来被隐藏起来成为一个谜，现在在基督里完全显现出来了。 所有人都是按照造物主上帝的形象而造的（创1：26-27）。 创3：15中提到上帝向所有堕落的人提供救赎。 《以赛亚书》明确了弥赛亚的普世性（比如42：4，6，10-12；45：20-25；49：6；51：4；52：10；60：1-3；以及弥5：4-5）。

NASB（修订版）经文：26:24-29
[24] 保罗这样分诉，非斯都大声说，保罗，你癫狂了吧。你的学问太大，反叫你癫狂了。
[25] 保罗说，非斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。 [26] 王也晓得这些事，所
以我向王放胆直言，我深信这些事没有一件向王隐藏的。因都不是在背地里作的。 [27] 亚
基帕王阿，你信先知吗？我知道你是信的。 [28] 亚基帕对保罗说，你想少微一劝，便叫我
作基督徒阿。（或作你这样劝我几乎叫我作基督徒了）。 [29] 保罗说，无论是少劝，是多
劝，我向神所求的，不但你一个人，就是今天一切听我的，都要像我一样，只是不要像我
有这些锁链。

26:24 **“非斯都大声说”**保罗所讲的话他不相信。他的世界观、所处的文化背景、所接受的教育以及所处社会地位使他产生偏见。

“你的学问太大，反叫你癫狂了”这是通过迂回的方式来表明保罗辩护有深度、清晰、以及具有说服力等。

26:25 **“乃是真实明白话”**这个希腊短语“*sōphrosunç*”来自两个希腊词“声音（sound）”和“思想（mind）”。 它们意味着平衡生活和思想的一种途径。 这是“疯狂”和“发疯”的反义词（参见徒26：24）。

“真理”请参见以下专题说明。

专题： 在保罗作品中的“真理”

保罗所用的这个词及其相关的形式是来自旧约中的相同词“*emet*”，意思就是“可信赖的”或者“可靠的”。 在新旧约之间的犹太作品中，其用作真理，与谬误成对比。 也许最相似的是死海古卷的“感恩赞美诗”，用来彰显教义。 艾色尼派（Essene Community）的成员则成为“真理的见证人”。

保罗用这个词来指耶稣基督的福音。

1. 罗1：18，25；2：8，20；3：7；15：8。
2. 林前13：6；
3. 林后4：2；6：7；11：10；13：8；
4. 加2：5，14；5：7；
5. 弗1：13；6：14；
6. 西1：5，6；
7. 帖后2：10，12，13；
8. 提前2：4；3：15；4：3；6：5；
9. 提后2：15，18，25；3：7，8；4：4；
10. 多1：1，14；

保罗使用这个词来表达他所说的是确切无误的。

1. 徒26：25；
2. 罗9：1；
3. 林后7：14；12：6；
4. 弗4：25；
5. 腓1：18；
6. 提前2：7；

在林前5：8中，他用来描述自己的动机；在弗4：24；5：9；腓4：8中则表示生活方式（也是针对所有的基督徒）。他有时候也为了世人用它：

1. 上帝，罗3：4（参见约3：33；17：17）；
2. 耶稣，弗4：21（与约14：6相似）；
3. 使徒见证，多1：13；
4. 保罗，林后6：8；

只有在加4：16及弗4：15中，保罗才用了该词的动词形式（也就是“*alçtheuō*”），用来指福音。 有关更多的内容，请参阅Colin Brown编著的《新国际版新约神学辞典（*The New International Dictionary of New Testament Theology*）》第3卷第784-902页。

26:26-28 **“王也晓得这些事”**对这些经文有许多讨论。 很明显，保罗希望亚基帕二世认同他的见证，如果可能的话，让亚基帕二世接受真理。 第28节经文可以翻译成“你希望我是基督信仰见证人吗？”

26:26 **“我向王放胆直言”**路加在《使徒行传》中经常用这个短语，它始终与保罗联系在一起（参见9：27，28；13：46；14：3；18：26；19：8）。 一般情况下将它翻译成“放开胆量说”（参见帖前2：2）。 这是一个被圣灵充满的表现。 在弗6：20中，它是保罗代祷的对象。大胆传扬福音是圣灵给每个信徒的目标。

“这件事没有一件向王隐藏的”彼得在耶路撒冷第一次布道时向听众多次重复了同样的话（参见徒2：22，33）。福音的真相是可证实的、有根据的。

27：27 保罗知道亚基帕了解旧约。 保罗说他的福音内容完全可以从旧约经文中找到。 这并不是什么新鲜的或者耸人听闻的信息！ 它是预言的应验。

26:28 **“稍微一劝，便叫我做基督徒啊？”**

NASB “In a short time you will persuade me to become a Christian”
NKJV “You almost persuade me to become a Christian”
NRSV “Are you so quickly persuading me to become a Christian”
TEV “In this short time do you think you will make me a Christian”
NJB “A little more, and your arguments would make a Christian of me”

对于如何理解“*oligō*（意思就是小或者少）”有以下词汇选项：“短时间内”（NASB、NRSV、TEV版本）或者“稍微”（NKJV、NJB）。 在第29节经文中也用了同样的说法。

也有与该短语相关的不同文本，比如在手抄本P74，à，A中的“做”或者“造（*poieō*）”；或者MS E以及拉丁文圣经和伯西托译本圣经中的“成为”。

在大的语境中意思很明显。 保罗希望向以下的人传福音，即那些了解并承认旧约的人（比如亚基帕）或者至少承认这些旧约先知的相关性。

“基督徒”遵守“这个道”的人（基督信徒）从叙黎亚的安提阿开始被称作基督徒（参见徒11：26）。 在《使徒行传》中其它地方出现这个称呼的则是来自亚基帕二世的口，意思就是这个称呼已经被广为所知。

26:29 **“我向上帝所求的”**第29节就是一个部分第四类条件句（具有祈愿语气），表达了在遥远将来可能实现的愿望。 通常情况下是祷告或者愿望。 保罗希望所有的听众包括罗马人和犹太人都象他那样信靠基督。

NASB（修订版）经文：26:30-32
[30] **于是王，和巡抚，并百尼基，与同坐的人，都起来，** [31] **退到里面，彼此谈论说，这人并没有犯什么该死该绑的罪。** [32] **亚基帕又对非斯都说，这人若没有上告于该撒，就可以释放了。**

26:30 路加是如何知道这些事情的？ 这是政府领导人(及其家庭成员)之间私下的会话。难道是仆人听到这些谈话内容而后传给了路加？ 可能是路加通过随后的声明来假设他们所说的话，或者路加利用这个机会表明保罗和基督徒都不会对罗马统治产生威胁。

26:31-32 **“这人若没有上告于凯撒，就可以释放了”**这表明路加写《使徒行传》的一个主要目的，表明基督教并没有叛逆罗马。 这是一个第二类条件句，用错误的声明来强调真理。 如果这人没有上告于凯撒，就可以释放；如果上告于凯撒，则不可释放他。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 这个辩护与在非斯都和腓力斯面前的辩护有何不同？
2. 保罗的个人证言如何与他所有的辩护相吻合？
3. 为什么一位受苦的弥赛亚难以让犹太人接受？
4. 为什么第28节经文不好解释？
5. 在非斯都、亚基帕以及百尼基之间的讨论（参见徒26：30-31）如何与路加在《使徒行传》中所表达的目的相吻合？

使徒行传 第二十七章

现代译本中的段落划分

UBS[4]	NKJV	NRSV	TEV	NJB
保罗被用船送往罗马	去往罗马的旅程	去往马耳他的旅程	保罗被船送往罗马	启程去罗马
27:1-8	27:1-8	27:1-8	27:1-6	27:1-3
				27:4-6
	保罗的警告遭忽视		27:7-8	27:7-8
27:9-12	27:9-12	27:9-12	27:9-12	27:9-12
海上的风暴	遭遇大风暴		海上起风暴	风暴和船搁浅
27:13-20	27:13-38	27:13-20	27:13-20	27:13-20
27:21-26		27:21-26	27:21-26	27:21-26
27:27-32		27:27-32	27:27-32	27:27-32
27:33-38		27:33-38	27:33-38	27:33-38
船搁浅	船搁浅在马耳他岛上		船搁浅	
27:39-44	27:39-44	27:39-44	27:39-41	27:39-41
			27:42-44	27:42-44

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

上下文分析

A. 路加知识渊博，涉猎航海（A. T. Robertson《新约圣经字句分析（*Word Pictures in the New Testament*）》第3卷第456页，说路加采用了九种与*pleō*相结合的方式来描述航行）以及文学、医药、历史以及神学等范畴。 以下列出了有关技术和航海的词语和词组：
1. 坐船（参见徒 13：4；14：26；20：15；27：1）；
2. 贴着背风岸（参见徒 27：4，7）；
3. 起了锚（参见徒 27：13）；
4. 被风抓住（参见徒 27：15）；
5. 任风刮去（参见徒 27：15）；
6. 贴着背风岸奔行（参见徒 27：16）；
7. 落下篷来（参见徒 27：17）；
8. 缆索捆绑船底（参见徒 27：17）；船上的器具（参见徒 27：19）；
9. 探深浅（参见徒 27：28[两次]）；
10. 英寻（参见徒 27：28[两次]）；
11. 从船尾抛下四个锚（参见徒 27：29，40）；
12. 舵绳（参见徒 27：40）；
13. 拉起头篷（参见徒 27：40）；
14. 绕行（MSS P74, à、A；参见徒 28：13）。

B. 对注经家有帮助的较久远参考书籍是James Smith著的《圣保罗航行和船只失事（The Voyage and Shipwreck of St.Paul）》，于1848年出版发行。

C. 这次罗马之行就是处在海上航行的危险时期（参见徒27：1，4，7，9，10，14）。 通常情况下，十二月份至来年二月份是海上航行最危险的时候，这个时间前后的两至三周时间为边际期。 向罗马装运粮食的时间一般花费十到十四天，但是由于风向的原因，回程可能要花六十天。

D. 在本节经文中，提到了三种或者四种不同的船只。
1. 在每个港口都作停留或者沿着海岸线航行的沿海船舶；
2. 从埃及运送粮食到达意大利的两艘埃及船只；
3. 可能停靠在那不勒斯和罗马南部43英里之间的驳船；

看路加根据地中海地图对这次航行的描述非常有趣

字词研读

NASB（修订版）经文: 27:1-8
[1] 非斯都既然定规了，叫我们坐船往义大利去，便将保罗，和别的囚犯，交给御营里
的一个百夫长，名叫犹流。 [2] 有一只亚大米田的船，要沿着亚西亚一带地方的海边走，
我们就上了那船开行，有马其顿的帖撒罗尼迦人，亚里达古，和我们同去。 [3] 第二天，
到了西顿。犹流宽待保罗，准他往朋友那里去，受他们的照应。 [4] 从那里又开船，因为
风不顺，就贴着塞浦路斯背风岸行去。 [5] 过了基利家旁非利亚前面的海，就到了吕家的
每拉。 [6] 在那里百夫长遇见一只亚力山太的船，要往义大利去，便叫我们上了那船。 [7] 一
连多日，船行得慢，仅仅来到革尼土的对面。因为被风拦阻，就贴着革哩底背风岸，从撒

摩尼对面行过。[8] 我们沿岸行走，仅仅来到一个地方，名叫佳澳。离那里不远，有拉西亚城。

27:1 **“非斯都既然定规了，叫我们坐船往意大利去”**非斯都在危险的时候派他们航行。“我们”是指保罗和路加（可能还有其他人）。 《使徒行传》中绝大多数涉及到“我们”的章节都有行船的经历（参见徒16：10-17；20：5-15；21：1-18；27：1-28：16）。

“别的囚犯”我们无法了解这些人，只知道他们是罗马帝国在押囚犯被押往罗马。

“百夫长”这些人在新约中始终被正面的词汇来表述（参见《马太福音》第8章、《路加福音》第7章、路23：47；《使徒行传》第10章、以及保罗的受审《使徒行传》第21-28章）。

“御营里”他们被认为是罗马和行省中间的官方信使（参见W. M. Ramsay著《罗马公民与旅行家保罗（*St. Paul the Traveler and Roman Citizen*）》第315页、第348页），但这只是在海德琳（主后117-138年）之前没有考据的猜想。

27:2 **“亚大米田的船”**这是一艘在各海港都停靠的小型沿海船只。 该船的船籍港位于小亚细亚的每西亚海港。 这是前往罗马进行长期危险旅程的第一阶段。

“亚里达古”他的家乡就是在帖撒罗尼迦，可能他要返回家乡（参见徒19：29；20：4；西4：10；《腓利门书》第24节）。 随同他的是西公都（参见徒20：4以及一些西方希腊手抄本本节经文）。

27:3 **“西顿”**这是一座非尼基城市，在卡萨里亚北部大约六十七英里的地方。 它做为非尼基的古都已经很长时间，但是自推罗城兴起之后就衰落了。

“宽待”

NASB “with consideration”
NKJV, NRSV ″kindly”
TEV “was kind”
NJB “was considerate”

这个词结合了“爱（philos）”和“人性（*anthrōpos*）”的含义。 在《使徒行传》中，这个词用了两次，在徒28：2中采用了名词形式（参见多3：4），而在徒27：3中采用了副词形式。犹流是一位富有同情心的人（令人惊讶的是，他竟然是一位罗马职业士兵）。他可能已经听说了保罗的事情。

“他的朋友”这可能是指那里的基督徒。 犹流信任保罗，但是可能派了一名罗马卫兵跟随着他。

“受照应”这节经文没有明确是哪类照应（情感、身体、以及金钱等方面）。

“贴着塞浦路斯背风岸”这是一个令人疑惑的词组，因为它使得英语读者认为是在“塞浦路斯的南边”；但实际上它位于塞浦路斯的北面。 其他提到的地方都位于现今土耳其的南部和西部沿海。

27:6 **“亚历山大的船，要往意大利去”**这是自埃及去往罗马的一条大船（船上载有276名人员和大量的粮食）。 现代人可以从主后150年左右庞贝壁画以及卢奇安作品来了解这些大船。每拉是这艘大型粮食运载船只的主要停靠港口。

27:7 **“革尼土”**这是一座位于罗马亚细亚省西南海岸线上的自由海港城市。 绝大多数启程到罗马的船只都需要使用这个港口（参见修西得底斯的《历史书（Hist.）》第8.35节）。 因为位于一个半岛上，所以它拥有两个港口。

“撒摩尼”这是一座位于克里特岛东端的城市。 因为时间的缘故，他们试图靠近该岛向西航行。

27:8 **“佳澳”**这是一个靠近克里特岛南部城市拉西亚城的海湾。 它不是海港而是一个海湾。 在冬季，这里很难停靠船只。

NASB（修订版）经文：27:9-12

[9] **走的日子多了，已经过了禁食的节期，行船又危险，保罗就劝众人说，** [10] **众位，我看这次行船，不但货物和船要受伤损，大遭破坏，连我们的性命也难保。** [11] **但百夫长信从掌船的和船主，不信从保罗所说的。** [12] **且因在这海口过冬不便，船上的人，就多半说，不如开船离开这地方，或者能到非尼基过冬。非尼基是革哩底的一个海口，一面朝东北，一面朝东南。**

27:9 在地中海每年某些时候（冬季），都会出现风暴快速移动以及风向快速变化，使得船只航行非常危险。

“禁食”这是指赎罪日（参见《利未记》第16章）。 在摩西五经中，它只是需要禁食的日子。 从这里可以看出：这次航行的时间介于九月份和十月份之间。 十月份是海上航行的边际期。

“保罗就开始”这是一个未完成时态，它是指（1）在过去时间内继续进行的动作；（2）动作的开始。 根据上下文可知，这儿是指第（2）种说法。

27:10 保罗提出了强烈而具体的警告。 然而实际上这些并没有发生。 保罗给出了个人观点（“个人意识”）或者上帝改变了主意，决定放过船上的人（参见徒27：24）？

27:11 **“掌船的和船主”**

NASB “the pilot and the captain”
NKJV “the helmsman and the owner”
NRSV “the pilot and the owner”
TEV, NJB “the captain and the owner”

这句话指出了两种不同的群体。

1. 掌船的（kubernçtçs）是指舵手，即掌舵的人（参见启18：17）。
2. 船主（nauklçros，是指“船[naus]”和“继承”或者“非常多[klçros]”相结合）；这个词的意思是“船的拥有者”（参见F. F. Bruce著《使徒行传（The Book of Acts）》第507页，引用Ramsay《旅行家圣保罗（St.Paul the Traveler）

》第324页，其引用《希腊铭文集（Inscriptiones Graecae）》第14.918节）。 它在希腊共通语蒲草纸上用作“船主”。 无法确定这两个词之间的确切差异（参见Louw和Nida合著《希腊-英语词典》第1卷第548页；以及Harold Moulton著《希腊语分析词典校订版（The Analytical Greek Lexicon Revised）》第275页）；但是对于这种大型船只（亚历山大粮船）而言，拥有好几个等级的负责人以及一般水手。

27:12 **“或者”**这是一个第四类条件句。 那些决定航行的人们知道这很危险，但是他们认为可以航行。

“非尼基”这是克里特南部海岸线上的一个港口，位于佳澳的西边。 对于它的确切位置，古代参考资料中也存在着一些疑问（Strabo著《地理》第10.4.3节以及Ptolemy著《埃及地理》第3.17.3节）。 他们仍然沿着克里特南海岸线航行。

“一面朝东北，一面朝东南”很明显，在非尼基有两座城镇，被深入海中的陆地隔开。风沿着一个方向吹，对其中一个海港有利；而风沿着另外一个方向吹，则对另外一个海港有利。 可以根据每年某个时候来确定哪个海港最有利。

NASB（修订版）经文：27:13-20

13 **这时微微起了南风，他们以为得意，就起了锚，贴近革哩底行去。** 14 **不多几时，狂**
风从岛上扑下来，那风名叫友拉革罗。 15 **船被风抓住，敌不住风，我们就任风刮去。** 16 **贴**
着一个小岛的背风岸奔行，那岛名叫高大，在那里仅仅收住了小船。 17 **既然把小船拉上**
来，就用缆索捆绑船底。又恐怕在赛耳底沙滩上搁了浅，就落下篷来，任船飘去。 18 **我**
们被风浪逼得甚急，第二天众人就把货物抛在海里。 19 **到第三天，他们又亲手把船上的**
器具抛弃了。 20 **太阳和星辰多日不显露，又有狂风大浪催逼，我们得救的指望就都绝了。**

27:13 **“狂风”**

NASB, NRSV “a violent wind”
NKJV “ tempestuous wind”
TEV “A very strong wind”
NJB “A hurricane”

这个希腊词就是“台风（*tuphōn*）”+“象（*ikos*）”的组合。 它是突然刮起来的、非常强烈的风。 克里特岛7000英尺高的山可能加剧了风的强度。

27:14 **“友拉革罗”**

NASB “Euraquico”
NKJV “Euroclydon”
NRSV, TEV “the northeaster”
NJB “the north-easter”

这是水手们给该季节期间所出现的这类风所起的名字。 它是由（1）希腊词“东风”（*euros*）和（2）拉丁词“北风”（*aquilo*）组成的。 这是一种风力大、突然出现的东北风。

因为这是一个航海技术用语（*eukakulōn*），被后来的文士们所误解，他们用了几种方式来更改它，试图使上下经文意思相通。

27:15 **“敌不住风”**古代船只在船首两侧都涂有眼睛一样的标记。 后来在船首画有人形或者动物画像（参见徒28：11）。 甚至到今天，我们还在将船只拟人化身为女性。 这句话从字面意思上来说就是“抵挡（anti）”加上“眼睛（*ophthalmos*）”。 他们无法迎风驶船。

27:16 **“高大”**这是一座距离克里特南海岸线大约五十英里的小岛。 他们面对强烈的东北风束手无策。 只好将船驶入简单的避风处来躲避大海的汹涌波涛。

关于这座小岛，有几种希腊手抄本的不同称呼。

1. *Kauda*, MSS P74, à2, B。
2. *Klauda*, MSS à*, A。
3. *Klaudēn*, MSS H, L, P以及许多后来的小写书体手抄本。
4. *Gaudēn*，耶柔米所采用的希腊文圣经；
5. *Klaudion*，一些小写字体手抄本；

UBS[3]和UBS[4]给出#1 a “B”等级（几乎是确定无疑的）。 这前两个选项可能是该词的希腊语形式及拉丁文形式。

“收住了小船”这是指小船跟在后面（参见徒27：30，32）。 这条被拖曳的小船使掌舵大船变得困难。

27:17 **“就用缆索捆绑船底”**这是指用特殊的绳子绑在船体周围，抵御风暴的袭击（参见Aristotle《修辞学（Rhetoric）第2.5.18节》）。

“赛耳底沙滩”这些都是远离北非海岸线的移动沙洲。 他们被称作大赛尔底和小赛尔底（参见Pliny著《自然史》第5.4，27节）。 它们也是许多航海船只的葬身之地。为躲开大赛尔底，水手们掌舵船只侧向而行，从而慢慢地向南方飘移。

“篷”正确解释这节经文的关键在于“落下”这个词。 他们落下的是什么：（1）整个帆篷还是（2）部分帆篷？ 目的是使船只行驶缓慢，但是同时也要做一些控制。

篷不是用来抓住海底的锚，而是象降落伞一样的钢板，借用水的推力使船只缓慢向南飘移（参见古老的拉丁文圣经以及NASB、NRSV、和NJB）。

有几种英文翻译，将它翻译成“落下船帆”（参见NKJV、TEV、NJB以及伯西托本英文版）。 这个希腊词语的字面意思就是“东西”（参见Louw和Nida合著的《希腊文-英语词典》第2卷第223页），必须按照具体的上下文来做解释。 有几种具体的蒲草本圣经将它看作船帆(参见Moulton和Milligan合著的《希腊文圣经词汇(*The Vocabulary of the Greek Testament*）》第577页）。 如果是这样的话，那么这节经文中所提到的就是落下部分帆篷而非所有帆篷。 他们保持对船只某种程度的控制，并且试图尽可能缓慢地侧向行驶。

27:18-19 这表明风暴对于这些经验丰富的水手而言是如何的猛烈和危险(参见徒27:20)。

“抛弃货物”这个行动表明这些水手真的很担心自己的性命。

27:19 **“船上的器具”**具体什么器具无法了解，可能是船只的大帆篷及其帆索。 这个词没有明确说明。 在第17节经文中，同样的这个词是指帆篷、或者部分船帆。

27:20 **“太阳和星辰多日不显露”**这段话明显地表明他们不知道自己身在何处。 他们担心快到了北非沿海，但是无法判断离那里多近（参见第29节经文）。 没有星辰和太阳，他们无法航行、无法确定自己所在的位置。

“我们得救的指望就都绝了”基于保罗先前看到的异象，这就为他鼓励人们创造了条件（参见徒27：21-26）。 他们都没有办法了！

NASB（修订版）经文: 27:21-26
[21] 众人多日没有吃什么，保罗就出来站在他们中间说，众位，你们本该听我的话，不离开革哩底，免得遭这样的伤损破坏。 [22] 现在我还劝你们放心。你们的性命，一个也不失丧，惟独失丧这船。 [23] 因我所属所事奉的神，他的使者昨夜站在我旁边说， [24] 保罗，不要害怕，你必定站在该撒面前。并且与你同船的人，神都赐给你了。 [25] 所以众位可以放心，我信神，他怎样对我说，事情也要怎样成就。 [26] 只是我们必要撞在一个岛上。

27:21 **“众人多日没有吃什么”**这里至少有三种可能的含义与第33节经文有关：（1）他们可能因为长久的猛烈风暴而晕船；（2）他们因为宗教的目的而祷告禁食（也就是异教仪式，参见第29节）；或者（3）他们忙于救船，吃饭反而成了次要的问题。

“你们本该听我的话”这是保罗“我曾经告诉过你们！”的意思。 这就为保罗传达圣灵的话提供了机会。

27:22 **“唯独丧失这船”**（也就是“dei”，参见第20节经文）。

27:23 **“上帝的使者”**耶稣或者使者几次向保罗显现来鼓励他（参见徒18：9-10；22：17-19；23：11；27：23-24）。 对于保罗的一生来说，上帝有一个传扬福音的计划和目的（参见徒9：15及27：26）；一场风暴不会停止这个计划的实施和目的的实现。

27:24 **“保罗，不要害怕”**：这是一个带有否定分词的完成中间（异相动词）祈使语气，常常表示停止已经进行的动作（参见徒23：11；诗3：5-6）。

“并且与你同船的人，上帝都赐给你了”第一个动词是完成中间（异相动词）陈述语气。 上帝对于保罗的传道事工有一个计划和目的（参见徒9：15；19：21；23：11）。 他在罗马政府和军队领导人面前作见证。

保罗的生活和信仰影响了他同伴们的命运。 在申5：10；7：9；林前7：14中，也可以看到相同的恩典在延伸。 这并没有消除个人所承担的责任，而是坚固了信主的家庭、朋友以及同事的潜移默化的影响。

27:25 保罗在第22节经文中的劝告“劝你们放心”是一个完成陈述语气，在此又重复了一遍，“可以放心”即一个完成主动陈述语气。

“我信上帝”保罗遇见过活着的基督，使他相信上帝的话（“他怎样对我说，事情也要怎样成就”，这是一个完成被动陈述语气）。 信仰是接收上帝礼物的手 – 礼物不仅是得救还有眷顾。

Robert B. Girdlestone在其所著的《旧约同义词（*Synonyms of the Old Testament*）》中作了大量说明并且引用了Romaine的《信仰生活（*Life of Faith*）》。

“现在我们研究新约圣经，要明确区分信仰和信靠盼望。信仰就是相信上帝的话语，信靠和忍耐还有盼望是信仰结出的的果子，通过不同的方式显示了信徒们的信心。 福音来自上帝，它可能是警告、应许或者命令。 如果我接受，并且说“是的，阿们”，那就是信仰；这种行为是由于对上帝的信仰。 根据《圣经》，信仰似乎暗示了话语，命令或启示。 因此，这位博学的Romaine在他的《信仰生活》中写到 – ‘信仰标志着相信上帝的道这个真理，它涉及到他说过的一些话或者做过的一些应许，并且它表示一个人相信他所听到的、他同意这些内容，并且因此采取行动，这就是信仰。’ 它所结的果子会因收到的命令类型以及接受福音的人周围环境不同而不同。 它引导挪亚造方舟、亚伯拉罕将儿子献祭、摩西拒绝被称作法老女儿的儿子、以色列围绕耶利哥城墙前行。 我相信上帝，事情按照圣经上告诉我的那样发展 – 这是对圣经所要求的信仰过程的写照”（第104-105页）。

NASB（修订版）经文：27:27-32

[27] 到了第十四天夜间，船在亚底亚海，飘来飘去，约到半夜，水手以为渐近旱地，[28] 就探深浅，探得有十二丈，稍往前行，又探深浅，探得有九丈。 [29] 恐怕撞在石头上，就从船尾抛下四个锚，盼望天亮。 [30] 水手想要逃出船去，把小船放在海里，假作要从船头抛锚的样子。 [31] 保罗对百夫长和兵丁说，这些人若不等在船上，你们必不能得救。 [32] 于是兵丁砍断小船的绳子，由它飘去。

27:27 **“第十四天夜间”**这个时间与他们落下帆篷漂流所行的距离非常吻合。 他们每天24小时漂移36英里，一共漂移了476英里。

“亚底亚海”这是指地中海中南部（亚得里亚）。 它不是指我们现在的亚底亚海。

“以为渐近旱地”他们可能听见浪花声或者看到某些鸟儿或者鱼。

“探深浅”这个词来自其动词形式，意思就是“投铅锤”，即垂下带有铅锤的绳子，标记水深。

“丈”这是两臂伸展之间的距离。 它表示水手们测量水深。

27:29 仍然为黑夜中。 他们并不知道自己身处何处。 他们想要慢下来或者停下船着陆，直到可以看清船只航行位置。

27:30 水手们并不是信徒。 他们想要自救。

27:31保罗看到的最新异象和上帝的应许是有条件的。（第三类条件句）。

“得救”这是旧约对身体得救的表达方式（参见雅5：15）。 这些水手、兵丁、以及随行的人们都认识保罗，并且也听到过福音，即属灵得救的新约含义。 从肉体死亡中得救却永久死亡，这是多么的可悲啊！

NASB（修订版）经文：27:33-38

33 天渐亮的时候保罗劝众人都吃饭，说，你们悬望忍饿不吃什么，已经十四天了。34 所以我劝你们吃饭，这是关乎你们救命的事。因为你们各人连一根头发，也不至于损坏。35 保罗说了这话，就拿着饼，在众人面前祝谢了神，掰开吃。36 于是他们都放下心，也就吃了。37 我们在船上的，共有二百七十六个人 38 他们吃饱了，就把船上的麦子，抛在海里，为要叫船轻一点。

27:34 “你们各人连一根头发也不至于损坏”保罗所用的话与耶稣在以下经文中所用的话相似，即路12：7；21：18。 这是希伯来文用于表示保护的习语（参见撒上14：45；撒下14：11；王上1：52）。

27:35 这并不是指主耶稣最后的晚餐，而是表明保罗的信仰，即使在危险中也是如此。 保罗的信仰影响了其他人（参见第36节经文）。

27:37 “二百七十六个人”这里包括全体水手和乘客。 手抄本B（四世纪）中有“76”，而MSS à（四世纪）和C（五世纪）手抄本中有“276”。 手抄本A（五世纪）中有“275”。所有现代英文翻译版本中都有276。UBS[4]中将它定为“B”级（几乎是肯定）。

27:38 这是一艘来自埃及的运粮船只。 他们已经抛弃了其它超重的货物和器具（参见第18节经文）。

NASB（修订版）经文: 27:39-44

39 到了天亮，他们不认识那地方，但见一个海湾，有岸可登，就商议能把船拢进去不能。40 于是砍断缆索，弃锚在海里，同时也松开舵绳，拉起头篷，顺着风向岸行去。41 但遇着两水夹流的地方，就把船搁了浅。船头胶住不动，船尾被浪的猛力冲坏。42 兵丁的意思，要把囚犯杀了，恐怕有泭水脱逃的。43 但百夫长要救保罗，不准他们任意而行，就吩咐会泭水的，跳下水去先上岸。44 其余的人，可以用板子，或船上的零碎东西上岸。这样众人都得了救上了岸。

27:39 在一定程度上，他们仍然控制着船只（参见第40节经文）。

这是一个希腊手抄本异体，与“有岸可登”（参见MSS à, A, B2）和“安全登岸”（参见MSS B*和C）有关。 这两个词听起来非常相似（*exōsai*和*eksōsai*）。 古代希腊手抄本常常由一个人来阅读，而由许多人来抄写。 听起来类似的词语经常会让人产生混淆。

27:40 这些沿着海岸线分布的暗礁造成许多船只失事。 在这种情况下，当海水波动以及海湾溢满水的地方就会产生触礁。

“舵”

NASB, NKJV,NJV “rudders”

NRSV, TEV “steering-oars”

这里是指双舵，在大型船只上这是很典型的。 雅3：4中也用了同一个词“舵”。

“船头”这是一个罕见的词，但是它肯定是指船首上的小船（参见Juvenal著《Sat.》第12.69节说明）。

27:42 **“兵丁的意思，要把囚犯杀了”**如果囚犯脱逃，这些兵丁们将面临惩罚！

27:43 保罗的话、信心以及行为感化了这位罗马百夫长，使他信任并保护保罗。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 路加在描述保罗至罗马的航行事件中采用了很多航海技术术语。 这有什么意义呢？
2. 为什么第20节经文从神学方面来说有着非常重要的意义？

使徒行传 第二十八章

现代译本中的段落划分

UBS^4	NKJV	NRSV	TEV	NJB
保罗在马耳他岛上	保罗在马耳他传道	保罗在马耳他	保罗在马耳他	保罗在马耳他岛上
28:1-10	28:1-10	28:1-6	28:1-6	28:1-6
		28:7-10	28:7-10	28:7-10
保罗抵达罗马	抵达罗马	旅程抵达罗马	自马耳他抵达罗马	自马耳他抵达罗马
28:11-15	28:11-16	28:11-15	28:11-15	28:11-14
			在罗马	28:15-16
28:16		28:16	28:16	
保罗在罗马布道	保罗在罗马传道	保罗和罗马的犹太人		保罗与罗马犹太人接触
28:17-22	28:17-31	28:17-22	28:17-20	28:17-20
			28:21-22	28:21-22
				保罗向罗马犹太人传道
28:23-29		28:23-29	28:23-27	28:23-27
			28:28	28:28
		结论	28:29	总结语
28:30-31		28:30-31	28:30-31	28:30-31

第三读经周期(摘自《圣经导读》，见vii页)
按照段落来理解原作者的意图

这是一本研经指导注释书，意味着读者对圣经解读负责。 我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。 你、圣经和圣灵在解经中是最重要的。 你绝不能将这个责任推卸给解经家。

将本章一次读完。 找出主题。 将你的主题划分与五个现代译本作比较。 分段虽然不是来自启示，却是遵循原作者的意图关键，即解经的核心。 每段经文有且只有一个主题。

1. 第一段；

2. 第二段；

3. 第三段；

4. 等等；

字词研读

NASB（修订版）经文： 28:1-6 [1] 我们既已得救，才知道那岛名叫米利大。 [2] 土人看待我们，有非常的情分，因为当时下雨，天气又冷，就生火，接待我们众人。 [3] 那时保罗拾起一捆柴，放在火上，有一条毒蛇，因为热了出来，咬住他的手。 [4] 土人看见那毒蛇，悬在他手上，就彼此说，这人必是个凶手，虽然从海里救上来，天理还不容他活着。 [5] 保罗竟把那毒蛇，甩在火里，并没有受伤。 [6] 土人想他必要肿起来，或是忽然仆倒死了。看了多时，见他无害，就转念说，他是个神。

28:1 **"既已得救"**这是一个带有前缀dia的单词*sōzō*（参见徒27：31）。 一般用来表示某人性命得救（参见徒23：24；27：44；28：1，4）。 路加甚至在路7：3中用它来表示治愈身体。

不定过去被动分词表明路加将性命得救归功于上帝（被动语态），因为遵行了上帝所说的话（参见徒27：21-26）。

"马耳他"非尼基水手也将该岛称作"马利他"，为迦南语，意思就是"庇护所"。 最初这是一个非尼基聚居地。 位于西西里岛和北非之间。 长仅为18英里、宽仅为8英里；但是其所处位置具有非常大的海运商业价值。 它有几个很好的港口。

28:2**"土人"**从字面上来讲，这是"粗鲁野蛮的人"。 它并不具有贬损的意味，而只是指这些人不讲希腊或者拉丁语。

"有非常的情分"

NASB	"extraordinary kindness"
NKJV, NRSV,NJB	"unusual kindness"
TEV	"were very friendly"

这个具有加强语气的短语中有一个词"*philanthrōpos*"，其字面意思就是"宽待人"，与徒27：3中的相同。土人的关照和供应是因为他们看到了保罗在海滩上处理毒蛇的神迹。这件事以及其它的神迹奇事（参见徒28：7-10）为传扬福音打开了大门！ 保罗始终铭记宣扬福音（参见林前9：19-23）。

28:3 **"保罗拾起一捆柴"**这真实地表现了保罗谦逊的品性。 他与所有其他人一起工作。自大马士革路上遇到异象以来，他完全抛弃了那种高人一等的优越感！

"有一条毒蛇因为热了出来，咬住他的手"这个词的基本含义就是"粘接"。 它可以表示"咬住"或者"盘绕在周围"。

28:4 **"那毒蛇"** 用来描述"毒蛇"的这个词变成了毒蛇的医学术语。。(参见 10:12)

"天理还不容他活着""天理"或者"命运"是他们神的名字。 它们表示具有讽刺的意味，与摩5：19相似。第6节经文表明这些土著居民迷信多神。

28:6 这些岛屿上，居民们有与蛇打交道的经验。 此时他们的态度彻底地发生了改变，与徒14：11-13中外邦人对神迹的反应相似。

"肿起来"这是路加所用的许多医疗术语之一（参见徒28：8）。 在新约中，只在此处用过这个词。

NASB（修订版）经文: 28:7-10
[7] 离那地方不远，有田产是岛长部百流的。他接纳我们，尽情款待三日。 [8] 当时，部百流的父亲，患热病和痢疾躺着。保罗进去，为他祷告，按手在他身上，治好了他。 [9] 从此，岛上其余的病人，也来得了医治。 [10] 他们又多方的尊敬我们。到了开船的时候，也把我们所需用的送到船上。

28:7 **"岛长"**这个词的意思就是一些政府官员，从字面上来看就是"首领"（参见徒13：50；路19：47中的"百姓的尊长"以及路16：12中的"头一个城"）。 在该岛上发现有两个碑铭，一个是希腊文，一个是拉丁文。 罗马帝国允许该岛自治，并且岛上的居民可以成为罗马公民。

28:8 **"患热病和痢疾躺着"**马耳他曾经出现过由本地羊奶微生物所引起的发热疾病。

"按手在他身上，治好了他"请参阅徒6：6中的专题： 按手。

28:9 这两节经文都是未完成过去时态，暗示过去重复或者连续的动作（陈述语气）。 岛上其余的病人也来了。 上帝借着保罗医治了他们。

在英文翻译"治愈"后面的这个希腊动词是"*therapeuō*"，英文是"治疗"。 该词可以用作"服务"以及"治愈"等方面。 只有通过具体的上下经文才可以确定哪一个意思最合适。

NASB（修订版）经文: 28:11-15
[11] 过了三个月，我们上了亚力山太的船，往前行。这船以丢斯双子为记，是在那海岛过了冬的。 [12] 到了叙拉古，我们停泊三日。 [13] 又从那里绕行，来到利基翁。过了一天，起了南风，第二天就来到部丢利。 [14] 在那里遇见弟兄们，请我们与他们同住了七天。这样我们来到罗马。 [15] 那里的弟兄们，一听见我们的信息，就出来到亚比乌市，和三馆地方迎接我们。保罗见了他们，就感谢神，放心壮胆。

28:11 **"这船是在那海岛过了冬的"**在冬季，地中海风暴太强烈而无法航行。 该条航线的开通时间要在每年的二月底或者三月份。

"亚历山大的船"这可能是从埃及去往那不勒斯海湾的另外一艘大型的运粮食的船只。

"以宙斯双子为记"这是指宙斯的双胞胎儿子卡斯托耳(Caster)和帕洛克斯(Pollox)。他们是罗马万神殿中水手的守护神。海神赐他们权柄，控制风暴、波涛和海浪。他们有着自己特殊的星座，即双子星座。 很明显，在船头刻有他们的雕像，即两位小精灵般的男子。

28:12 “叙拉古”这是西西里岛东海岸线上的主要城市。这个港口位于马耳他北部八英里的地方。

28:13 “绕行”古代安色尔手抄本א (Siniaticus)和B (Vaticanus)中都有“起锚”，这是一个航行技术术语（路加作品的特点）。但是其它古代手抄本P[74]，א[c]和A都有“路过”，比如16：8。

“利基翁”这是意大利西南端的城市。

“部丢利”这是那不勒斯海湾中罗马的粮食进口中心。 他们在两天的时间内航行了大约180英里。

28:14“在那里遇见弟兄们”在意大利和罗马帝国已经有了基督教教会(参见第15节经文)。

28:15 “亚比乌市”这是自意大利南部向北航行的终点、并且是被称作“亚比安大道”的罗马大路起点。 它距罗马有四十三英里。

“三馆地方”这是一个休息站，距离罗马大约三十三英里。

“保罗见了他们，就感谢上帝，放心壮胆”很明显保罗曾经再次失去了信心。 他似乎已经受到了影响。 耶稣向他本人显现过好几次来鼓励过他。

NASB（修订版）经文: 28:16
[16] 进了罗马城，（有古卷在此有百夫长把众囚犯交给御营的统领惟有）保罗蒙准，和一个看守他的兵，另住在一处。

28:16 “进了罗马城”这并不是保罗前来罗马所期望的路。 但是，这是上帝的方式，安排保罗向罗马政府、军队以及宗教领袖们传福音。

“保罗蒙准，和一个看守他的兵另住在一起”保罗被软禁起来。押送他的官员的证词在此决定中起到了帮助作用。

NASB（修订版）经文: 28:17-22
[17] 过了三天，保罗请犹太人的首领来。他们来了，就对他们说，弟兄们，我虽没有作什么事干犯本国的百姓，和我们祖宗的规条，却被锁绑，从耶路撒冷解在罗马人的手里。[18] 他们审问了我，就愿意释放我。因为在我身上，并没有该死的罪。 [19] 无奈犹太人不服，我不得已，只好上告于该撒。并非有什么事，要控告我本国的百姓。 [20] 因此，我请你们来见面说话。我原为以色列人所指望的，被这链子捆锁。 [21] 他们说，我们并没有接着从犹太来论你的信，也没有弟兄到这里来，报给我们说，你有什么不好处。 [22] 但我们愿意听你的意见如何。因为这教门，我们晓得是到处被毁谤的。

28:17 “保罗请犹太人的首领来”这是保罗的一贯做法（参见罗1：16；2：9）。 他解释了自己目前的处境并且打开了传扬福音的大门。

28:18-19 此处再次清楚地展现了路加辩护的目的。 基督教对罗马政府并不会构成威胁。

29:19 **“犹太人不服”**罗马犹太首领们认为这一措辞有些奇怪。 路加使用“犹太人（*Ioudaios*）”有两种意思。

1. 国籍 – 徒2：5，11；9：22；10：22，28；11：19；13：56；14：1；16：1，3，20；17：1；17：10，17；18：2，4，5，19；19：10，17，34；20：21；21：21，39；22：3，12；24：5，9；24：24，27；25：8，9，24；20：7；28：17。
2. 亲眼见证过耶稣在世最后一周的那些人 – 2：15；10：39。
3. 否定的方面：徒9：23；12：3，11；13：45，50；14：2，4，5，19；17：5，13；18：12，14，28；19：13，14，33；20：3，19；21：11，27；22：30；23：12，20，27；24：19；25：2，7，10，15；26：2，21；28：19。
4. 肯定的方面：13：43；14：1；18：2，24；21：20。

在《使徒行传》中，最能表达该词不同含义的经文就是徒14：1-2。

28:20 **“为以色列所指望的”**保罗以这种方式与这些犹太首领们谈话，就是要建立一个与听众之间的关系。他试图通过“以色列的期望”来找到与这些犹太首领之间的共同点。 对于保罗而言，这是指耶稣；对于犹太首领们来说，则是指上帝所应许来临的弥赛亚或者是指复活。

28:21 人们缺乏对保罗的了解，对于保罗在三次旅途传道以及在耶路撒冷所发生的事件和传闻表示惊讶。

28:22 很明显，有关耶稣的信息已经传开了，并且许多人对福音做出了回应。 在犹太人圈子中，这不是什么好消息！ 然而，这些犹太首领们还是愿意听保罗的意见。

“这教门”请参阅徒2：22中的专题：拿撒勒人耶稣。

NASB（修订版）经文: 28:23-29

[23] **他们和保罗约定了日子，就有许多人到他的寓处来，保罗从早到晚，对他们讲论这事，证明神国的道，引<u>摩西</u>的律法和先知的书，以<u>耶稣</u>的事，劝勉他们。 [24] 他所说的话，有信的，有不信的。 [25] 他们彼此不合，就散了。未散以先，保罗说了一句话，说，圣灵借先知<u>以赛亚</u>，向你们祖宗所说的话，是不错的。 [26] 他说，你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白。看是要看见，却不晓得。 [27] 因为这百姓，油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着。恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。 [28] 所以你们当知道，神这救恩，如今传给外邦人，他们也必听受。（有古卷在此有， [29] 保罗说了这话犹太人议论纷纷的就走了）。**

28:23 **“他们与保罗约定了日子，就有许多人到他的寓所来，保罗从早到晚，对他们讲论这事”**保罗整日向这些犹太人解释基督教信仰！ 这是一个多么奇妙的机会啊！

“神国的道”这是耶稣劝勉和教导的中心主题（比喻）。 它是信徒当前生活中的现实问题，也是上帝掌管所有堕落世人的未来结局。 这句话很明显不仅与以色列人有关，而

且它是以色列期望中不可分割的一部分（参见第20节经文）。 请参阅徒2：35中的专题说明。

“摩西的律法和先知的书”这是希伯来经典中三个部分中的两个，这三部分代表整部旧约（参见太5：17；7：12；22：40；路16：16；24：44；徒13：15；28：23）。 保罗的方法论（基督预表和预言）就是耶稣的一生验证了旧约经文。

28:24 这反映了福音的隐秘性。 为什么有人信、有人不信，这是全能上帝和人类自由意志的秘密。

从某种意义上来说，保罗向罗马犹太首领们传道是保罗传道的缩影。 他首先与犹太人分享。 他分享耶稣是旧约经文中预言的应验。 有人相信，但绝大多数人不信。 这也是旧约中所预言到的（参见赛6：9-10）。

28:25-27 **“圣灵藉先知以赛亚”**这表明了保罗已经展望到以色列民不相信这个隐秘！ 第26-27节经文中的引用语来自赛6：9-10。耶稣经常使用这节经文表现人们的不信（参见太13：14-15；可4：12；路8：10；约12：39-40）。 至此，保罗已经写了《罗马书》第9章至第11章（为什么以色列民拒绝他们的弥赛亚？）。 旧约中的以色列也不完全都相信弥赛亚。 有少数人相信，但是绝大多数人都不信。

28:28 **“上帝这救恩如今传给外邦人”**这可能暗指诗篇第67篇，特别是第2节经文。基督教的普世性就是引起耶路撒冷暴乱的原因，也是许多犹太人所即将面临的问题。 从创1：26，27；3：15；12：3来看，这是合乎逻辑的。在《以赛亚书》、《弥迦书》、以及《约拿书》中有过预言。 保罗在弗2：11-3：13中清楚地表明这是上帝永恒的计划。

“他们也必听受”这里是指《罗马书》第9章至第11章所讲的真理。犹太人拒绝弥赛亚是因为耶稣不是他们所期望的那样，并且福音对所有人都打开了信仰之门。

新约的问题实际上不是犹太人和希腊人之间的关系，而是信徒和非信徒之间的关系。 这个问题不是说你的母亲是谁，而是指你的心是否向圣灵和圣子打开？

28:29 在古希腊文手抄本P^{74}, א, A, B和E中没有出现这节经文。在主后六世纪P圣经之前的任何希腊文手抄本中也没有出现过。

NASB（修订版）经文：28:30-31

[30] **保罗在自己所租的房子里，住了足足两年。凡来见他的人，他全都接待，** [31] **放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。**

28:30 **“足足两年”**这里可能是指（1）见到凯撒所需要的正常时间；（2）需要从非斯都那里获得新纸令所需要的时间；（3）来自亚西亚或者耶路撒冷的证人所需要强制性等候的时间；或者（4）与法律法规限制所要求的时间接近。 在这期间，保罗写下了他的狱中书信（《哥林多前后书》、《以弗所书》、《腓立比书》）。

“在自己所租的房子里”保罗的收入来源有：（1）他从事帐篷制作或者皮革制作；（2）得到教会的救济（帖撒罗尼迦教会和腓立比教会）；或者（3）他有一些继承资金。

“接待”路加经常用这个词，其含义是“热情接待”（参见徒18：27；28：30）。 在路8：40和9：11中耶稣接待众人就用了这个词。在徒2：41中，彼得传扬福音，众人领受福音也用了这个词。

“凡来见他的人”这就是问题所在。 保罗的福音是普世的福音。 它对所有人来说都是“福音”，而不仅仅只对犹太人而言！

28:31 “传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人”早期的、使徒之后的教会对这两种真理传扬方式进行了区分。 在《使徒行传》中，那些记录（彼得、司提反以及保罗）的布道被称作“传讲神国的道（*Kerygma*）”（参见徒20：25；28：31；罗10：8；加2：2；林前9：27；提后4：2）。同时，耶稣的教导在使徒书信中被称作“教训（*Didache*）”（参见徒2：42；5：28；13：12；罗16：17；林前14：20）。

28:31 “神国”这是耶稣传道的主题。 它是指上帝的在人们心中掌权，将来要在地上实现，就跟在天上一样。 这节经文也表明了传道主题不仅仅是针对犹太人的。 请参阅徒2：35中的专题说明。

“主”“主”是从希伯来词语“adon”翻译过来的，意思就是“业主、丈夫、主人或者上帝等”。 犹太人避讳耶和华的名字，唯恐得罪上帝以及违反十诫条例。 无论他们什么时候读经，都要用Adon来代替耶和华。 这就是为什么我们的英文翻译在旧约中都采用“主”来表示耶和华的原因。 通过将这个称谓（希腊文为“kurios”）转到耶稣身上，新约作者确定了他的神性以及与天父的等同性。

“耶稣”“耶稣”是使者赐给伯利恒马利亚腹中婴儿的名字（参见太1：21）。 它是由两个希伯来名词“耶和华”（代表他的神性）及“拯救”（也就是何西阿）组成。 在希伯来语中，他的名字跟约书亚一样。 在单独使用的时候，它经常是指马利亚的儿子、拿撒勒人耶稣（比如太1：16，25；2：1；3：13，15，16）。

“基督” “基督”是从希腊文翻译过来的，在希伯来语中就是弥赛亚（也就是“受膏者”）。 它确定耶稣就是耶和华所应许的那位弥赛亚，差他来建立公义的新时代。

“并没有人禁止”

NASB “with all openness, unhindered”
NKJV “with all confidence, no one forbidding him”
NRSV “with all boldness and without hindrance”
TEV “speaking with all boldness and freedom”
NJB “with complete fearlessness and without any hindrance from anyone”

这节经文表明罗马掌权者并不认为基督教具有颠覆破坏性或者危险性。 希腊经文末尾带有动词“解放”或者“没有妨碍”。 这里强调了传教任务的持续以及圣灵的权柄。

许多人根据徒1：1中的“开头”这个词而确定有两个以上经卷，即路加计划写第三卷书。 甚至有人认为这第三卷可能就是教牧书信（《提摩太前书》、《提摩太后书》、以及《提多书》）。

对于希腊文词语（*parrhçsia*），在NASB中翻译成为“放胆”，请参阅徒4：29中的专题说明。

问题讨论

这是一本研经指导注释书，这意味着你要对自己的解经负责。我们每个人都必须按着我们所蒙的光照而行。你，圣经和圣灵在解经中是最重要的。你绝不能将这个责任推给解经家。

提供这些问题是用来帮助你透彻思考本卷书这部分内容中的主要问题。目的是为了引起思考，而不是要提供标准答案。

1. 为什么《使徒行传》以保罗仍在狱中为结束？　为什么突然就这样结束了？
2. 路加为什么花费很多的时间来描写保罗的旅途？以及保罗为什么居住在罗马？
3. 为什么保罗总是先向犹太人作见证？
4. 解释Kerygma以及Didache之间的不同之处。

附录一、希腊语法术语的简单定义

柯因内希腊语（Koine Greek），通常又叫作古希腊语（Hellenistic Greek），是亚历山大大帝（Alexander the Great）统治时期(主前336-323)开始盛行的地中海地区的通用语，它持续了约800年（主前300 －主后 500)。 它不只是简体、古典的希腊语，在很多方面它是希腊语的一种更新体，是古代东方和地中海地区的第二种语言。

新约的希腊语在一些方面是很特别的，因为它的使用者，除路加和希伯来书的作者之外，大概母语都是亚拉姆语（Aramaic）。因此，他们的写作都受亚拉姆语的习语和语法结构的影响。同时新约的作者也阅读和引用旧约七十子译本（旧约希腊文译本），这个译本也是用柯因内希腊语写成的。旧约七十子译本由犹太的学者翻译而成，而他们的母语也不是希腊语。

这就提醒我们不能把新约迁就到严格的语法结构中。新约是独特的，也和（1）旧约七十子希腊译本，（2）犹太作品，如历史学家约瑟夫的作品（3）埃及的纸莎草文献有很多相通之处。那么我们怎么用语法来分析新约呢？

柯因内希腊语（Koine Greek）和新约柯因内希腊语的语法特点不是固定的。在很多方面，它是当时语法的简化。上下文是我们主要的指南。只有从广义的上下文中才能看出词汇的意思，因此，只有根据（1）作者的特定的风格；（2）特定的上下文来明白语法结构的意义。我们不需要给希腊语的语法形式和结构下结论性的定义。

柯因内希腊语（Koine Greek）起初没有书面形式。通常解释其义的关键在于口语的种类与形式。在大部分的主句中，动词在最前面，来表示其重要性。在分析希腊语的动词时，必须注意以下三个方面：（1）对时态、语态和语气基本上的强调（词形变化和词法），（2）某一动词的基本含义（词典学）；（3）上下文的衔接（句法）。

一、时态

A. 时态表示动词是否完成或还未完成。它通常包括“完成式”和 “未完成式”。
1. 完成式时态注重动作的发生。 除非再有事情发生，这个时态不表示更多的信息！不涉及到动作的开始、继续和高潮。
2. 未完成式注重动作的持续过程。它可以表示一连串的、持续的、渐进的动作等。

B. 时态可以按照作者如何看待动作的进展而分类
1. 动作发生了=不定过去时
2. 动作发生了而且结果产生了= 完成时
3. 动作在过去发生， 结果还没产生， 但不是现在=过去完成时
4. 动作正在发生=现在进行时
5. 动作过去某个时间正在发生= 过去进行时
6. 动作将发生= 将来时

一个具体的例子可以帮助理解“得救”这个词不同时态的翻译。 “得救”这个词用于不同的时态来表示这个动作的不同过程和结果。
1. 不定过去时 -“得救了”（参看罗马书 8:24）
2. 完成时- “已经得救，结果还在继续”（参看以弗所书2:5,8)

3. 现在时 – “正在得救”(参看哥林多前书. 1:18; 15:2)
4. 将来时 – “将来得救”(参看罗马书 5:9, 10; 10:9)

C. 当关注动词的时态时，译者寻找原作者选择一定的时态表达自己想法的原因。没加任何“修饰”的时态是动词不定式，它是通常的“不确定的”、“无标记的”、“不明显”的动词形式。这个时态的用法很广泛，上下文必须详细说明。它只是表明某件事情发生了。

过去时只用在陈述语态中。如果用了其它的时态，是为了强调更具体的事情，但是，是什么呢？

1. 完成时：这个时态表示一个已经完成的动作，结果还没产生。 从某种意义上它是不定过去时和现在时的结合。通常这个时态侧重表示结果还没产生，或一个动作已经完成。例如：以弗所书2:5 & 8“你们已经得救而且会继续得救。”
2. 过去完成时：这个时态就像是完成时但等待的结果已经停止。例如：“彼得却站在门外”（约翰福音18:16)。
3. 现在时。这个时态表示没有完成的动作。它通常侧重于事件的持续。例如：“凡住在他里面的，就不（持续）犯罪，”“凡从神生的就不（持续）犯罪”(约翰一书3:6 & 9).
4. 未完成时：这个时态与现在时的关系就像是完成时和过去完成时的关系。未完成时表示发生的动作还没有完成，但是现在已经停止或表示在过去开始的一个动作。例如：“那时，耶路撒冷和犹太全地，并约但河一带地方的人，都(不断或开始)出去到约翰那里。” (马太福音3:5)
5. 将来时：这个时态表示动作通常要发生在将来的时间。它侧重于动作发生的可能性而不是动作的实际发生。它常表示事件的肯定性。例如：“… 有福了… 他们必将…” (马太福音5:4-9).

二、语态

A. 语态表示动作中的动词与它主语之间的关系。

B. 主动语态是通常的、期盼的、非强调的方式表述主语在做动词所表示的动作。

C. 被动语态表示主语正承受着动词所表示的动作，这个动作由句外的施动者发出。在新约希腊语中由以下的介词和语法的格来表示句外的施动者发出的动作：

1. 一个有人称的直接施动者用 hupo的离格来表示（参看马太福音1:22; 使徒行传22:30)。
2. 一个有人称的间接施动者用 dia的离格来表示（参看马太福音1:22)。
3. 一个无人称的施动者用 en的工具格来表示
4. 有时不清楚是否有无人称的施动者就只用工具格来表示。

D. 中态：表示主语发出动词所说的动作，而且还直接介入到这个动作中。这个语态通常叫作个人增强兴趣语态。 这个结构在某种程度上强调分句或主句的主语。英语中没有这个结构。在希腊语中这个语态有广泛的含义和译法。其中的一些形式有：

1. 反身的- 动作的主语直接把动作做在自己的身上。例如“吊死（自己）”（马太福音27:5)。

2. 加强语义的- 主语为自己做这个动作。例如：“连撒但（自己）也装作光明的天使。（哥林多后书11:14)。
3. 相互的- 两个主语相互作用。例如 “大家（互相）商议”（马太福音26:4)。

三、语气

A. 在柯因内希腊语中有4个语气。 它们表示动作与现实的关系，至少这是作者自己认为的关系。 句子的语气分为两大类：表示真实情况的（陈述句）和表示可能性的（虚拟句、祈使句和祈愿句）

B. 陈述语气是最平常的语气，表示动作已经发生或发生着，至少作者是这么认为的。这个语气只有在希腊语中才表示一个特定的时间，即使是在这儿表时间也是次要的。

C. 虚拟语气表示将来可能发生的动作。动作在过去没有发生，但有可能会发生。这个语气与将来式的陈述句有相似之处。不同的是虚拟语气表示某种程度上的怀疑。在英语中常用"could," "would," "may," or "might."的词来表示。

D. 祈愿语气表示在理论上可以实现的一个愿望。 它比虚拟语气实现的可能性要更近一步。祈愿语气在新约中很少见。最常用的是保罗著名的一句话 “断乎不是”（国王钦定本翻译成“愿神阻挡”），这句话使用了15次 （参看罗马书3:4, 6, 31; 6:2, 15; 7:7, 13; 9:14; 11:1, 11; 哥林多前书6:15; 加拉太书2:17; 3:21; 6:14)。其它的例子是帖撒罗尼迦书1:38, 20:16, 使徒行传8:20, and 帖撒罗尼迦前书3:11）

E. 祈使语气强调的是可能实现的一个命令，侧重点在于说话者的意图。它只表明意愿上有可能，实现的条件看另一方的选择。在祷告和第三人称的请求中有祈使句的特殊用法。这样的命令只在新约现在时的不定式中出现。

F. 一些语法把分词归为另一类的语气。它们在新约希腊文中很普遍，通常定义为动词的形容词。在翻译时把它们与有关的主动词相连。翻译分词时可能有广泛的译法。最好参看几种英文的译本。贝克（Baker）出版的《圣经26种译本》在这儿可以提供很大的帮助。

G. 不定式的主动陈述句是通常的“无标记”的一种记录事件的方法。任何其它的时态、语态和语气都有其特定的重要性来阐述原作者想表达的思想。

四、对于不熟悉希腊语的人，以下的参考书可以提供所需要的信息：

A. 福瑞博格 芭芭拉、提摩太（ Friberg, Barbara and Timothy）的《新约希腊文分析》（Analytical Greek New Testament.）大河市（Grand Rapids）贝克（Baker）出版社1988年出版。

B. 马歇尔 阿尔福莱德（Marshall, Alfred）的《希腊文- 英文新约对照本》（ Interlinear Greek-English New Testament.）大河市（Grand Rapids）宗得

万（Zondervan）出版社1976年出版

C. 莫斯 威廉 D（Mounce, William D）的《新约希腊文词汇分析》（The Analytical Lexicon to the Greek New Testament），大河市（Grand Rapids）宗得万（Zondervan）出版社1993年出版

D. 萨莫斯 雷（Summers, Ray）的《新约希腊文本质》（Essentials of New Testament Greek）纳什维尔市（Nashville）博得曼（Broadman）出版社1950年出版

E. 伊利诺斯州芝加哥市慕迪神学院有经学术认可的柯因内希腊语函授课程。

五、名词

A. 根据句法，名词按照格来分类。格是名词的字形变化，用来显示出它与动词和句子其它部分的关系。在柯因内希腊语中许多格的功能是用介词来表示的。因为从格的形式能分辨出几种不同的关系，介词用来更清楚地区分这些可能的功能。

B. 希腊语的格分为以下八个种类：
1. 主格用来命名，它通常是主句和分句的主语，也用来作谓语性名词和用“to be”和“become”连接的形容词。
2. 所有格用来描述，通常来说明和词相关的特征和品质。它回答的是“此物为何种类？”的问题，在英语中，它通常由介词“of”来表示。
3. 离格用的是与所有格一样的变化形式，但它是用来表示分离。通常它表示从时间、地点、出处、起源和程度上某一点分离开。在英语中用介词“from”来表示。
4. 与格用来描述个人的喜好。它可以用来表示积极或消极的含义。通常它是间接宾语。英语中用介词“to”来表示。
5. 方位格和与格的变化形式是一样的，但它用来表空间、时间和逻辑中的地点与位置。在英语中通常用介词“in, on, at, among, during, by, upon 和 beside”来表示。
6. 工具格和与格、方位格的变化形式是一样。它表示方式与联系。在英语中，它通常用介词“by”或 “with” 来表示。
7. 对格用来描述动词的结局。它表示限度，主要用来作直接宾语。它回答“多远？”或“多深？”的问题。
8. 呼格用来表示直接的称呼。

六、连词

1. 希腊语是非常精确的语言，因为它有许多的连词。这些连词用来连接各种意思（分句、句子和段落），它们太常用了以至于对圣经上省略连词的情况清楚解释就非常重要。事实上，连词表明作者的思路。这些词在确定作者想表述的思想时显得至关重要。

2. 以下是一些连词和其意义（以下的内容大多来自H.E.达娜和与朱利叶斯 曼提的H. E. Dana and Julius K. Mantey《新约希腊文语法指南》A Manual Grammar of the Greek New Testament）

a. 表时间的连词

1) epei, epeidē, hopote, hōs, hote, hotan (主语)- “在…时”
2) heōs - “当时”
3) hotan, epan (subj.) - “无论何时”
4) heōs, achri, mechri (主语)- “直到”
5) priv (infin.) - “在之前”
6) hōs - “自从,” “在…时,” “当…时”

b. 表逻辑连词

1) Purpose表目的
   (a) hina (主语.), hopōs (主语.), hōs - “以便,” “为了”
   (b) hōste (不定式宾格) - “为了”
   (c) pros (不定式宾格) 或 eis (不定式宾格) - “为了”
2) 表结果的(在语法形式上表目的的和表结果的连词有着密切的联系)
   (a) hōste (不定式, 这是最常见的) - “为了,” “从而”
   (b) hiva (主语) - “所以”
   (c) ara - “那么”
3) 表原因的连词
   (a) gar (原因/结果或起因/结论) - “因为,” “因此”
   (b) dioti, hotiy - “因为”
   (c) epei, epeidē, hōs - “既然”
   (d) dia (与宾格一起) 和 (与不定式宾格一起) - “因为”
4) Inferential表推论的连词
   (a) ara, poinun, hōste - “因此”
   (b) dio (最强烈的表推论的连词) - “基于此原因“wherefore,” “therefore” “为此” “因此”
   (c) oun - “因此,” “所以,” “那么,” “结果是”
   (d) toinoun - “从而”
5) 表相反对照
   (a) alla (强烈的对照) “但是,” “除了”
   (b) de - “但是,” “可是,” “但,” “另一方面”
   (c) kai - “但是”
   (d) mentoi, oun - “可是”
   (e) plēn - “然而” (多用在路加福音中)
   (f) oun - “可是”
6) Comparison表比较的连词
   (a) hōs, kathōs (引出表比较的分句)
   (b) kata (在合成词中, katho, kathoti, kathōsper, kathaper)
   (c) hosos (在希伯来语中)
   (d) ē - “比较”
7) 表延续或连续的连词
   (a) de - “和,” “现今”
   (b) kai - “和”
   (c) tei - “和”
   (d) hina, oun - “那么”
   (e) oun - “于是” (在约翰福音中)

c.表强调的连词

1） alla - “当然,” “是的,” “事实上”
2） ara - “实际上,” “的确,” “真正的”
3） gar - “但是真正的,” “的确,” “实际上”
4） de - “实际上”
5） ean - “甚至”
6） kai - “甚至,” “事实上,” “实际上”
7） mentoi - “事实上”
8） oun - “实际上,” “一定”

七、条件句

A. 一个条件句含有一个或多个条件的从句。这个语法结构帮助阐明句子的意思，因为它表示主要动作为什么发生或不发生的条件、原因或起源。有四种条件句式。它们意思从表示以作者角度或目标来猜测事情是真实的，到表示这仅仅是个愿望。

B. 第一类条件句虽然带有“如果”,但表示从作者角度或目的来猜测事情是真实的。从几个上下文来看，“如果”最后翻译成“既是这样”(请参看马太福音4:3; 罗马书8:31)。但是这并不意味着所有第一类的条件句都表示事情真实到是事实的程度。通常这类条件句也在争论中用来表达一个观点或突出一个谬误。（请参看马太福音12:27）

C. 第二类条件句通常叫作“与事实相反句”。它用来说明一件事情相对事实来说不是真的，以此来阐明一个论点。例如：

1. “这人若是先知，必知道摸他的是谁，是个怎样的女人，乃是个罪人。”（路加福音7:39）
2. “你们如果信摩西，也必信我。因为他书上有指着我写的话。”（约翰福音5:46）
3. “若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”（加拉太书1:10）

D. 第三类条件句谈论的是将来可能发生的动作。也通常是猜测这个动作的可能性。它经常也暗示了一个意外的事件。在“如果”的分句中这个主要的动词是意外的一个动作。例如约翰一书中的一些例子：1:6-10; 2:4,6,9,15,20,21,24,29; 3:21; 4:20; 5:14,16.

E. 第四类条件句发生的可能性最小。在新约中这类的句子很少见。事实上，没有前后分句都符合第四类条件句的句子。前半句符合的例子是彼得前书3:14，后半句符合的例子是使徒行传8:31。

八、禁止语

A. 带有M 虚词的现在祈使句经常（但不只是）强调停止一个正在进行的动作。例如：“不要为自己积攒财宝在地上…”（马太福音6:19）；“不要为生命忧虑…”（马太福音6:25）；“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具…”（罗马书

6:13)；“不要叫神的圣灵担忧…”（以弗所书4:30)；不要醉酒…”(5:18)。

B. 带有M 虚词的不定式虚拟语句强调“一些动作做都不要做。”例如“莫想我来要…”（马太福音5:17)；“所以不要忧虑…”（马太福音6:31)；“ 你不要以给我们的主作见证为耻…”（提摩太后书1:8)。

C. 带有虚拟语气的重申否定句强调否定。“永远不”或“永不”，例如“就永远不见死。”（约翰福音8:51)； “我就永远不…”（哥林多前书8:13)。

九、冠词

A. 在柯因内希腊语中定冠词“the”的用法与英语相同。它最基本的功能是“一个指示棒”指向一个单词、名称或短语。在新约中它的用法因作者不同而不同。定冠词还可以作为
 1. 一个对比的指示，就像是指示代词一样
 2. 一个标记用来指示以前提到的人或物
 3. 在一个句子中和系动词一起确定主语。例如：“神是个灵”（约翰福音4:24)；“神是光”（约翰一书1:5；“神是爱”4:8,16.

B. 柯因内希腊语没有像英语中“a”和“an”的不定冠词。当没有定冠词时可能表示
 1. 侧重某物的特征和品质
 2. 侧重某物的类别

C. 新约的作者在如何使用冠词时各不相同。

十、在新约希腊语中表强调的方法

A. 在新约中不同的作者表强调的方法各不相同。表强调最正式和一致的作者是路加和希伯来书的作者。

B. 我们在前面也提到不定式主动陈述句是一种标准的和没有标示出的强调法，但是其它时态、语态和语气中都有必要解释。这并不是说不定式主动陈述句在重要的语法中不经常使用。例如：罗马书6:10 (两次使用).

C. 柯因内希腊语的词序
 1. 柯因内希腊语就像英语一样在词序上是独立的屈折语言。因此作者可以变换通常的词序来表示
  a. 作者想给读者强调的部分
  b. 作者认为能让读者吃惊的部分
  c. 作者深有感触的部分
 2. 希腊语中通常的词序是怎样的还是一个悬而未决的问题。但是，通常认为一般的词序如下：
  a. 对于系动词来说
   (1)动词
   (2)主语
   (3)补充部分

b.　对于及物动词
(1)动词
(2)主语
(3)宾语
(4)间接宾语
(5)介词短语

c.　对于名词短语
(1)　名词
(2)　修饰词
(3)　介词短语

3. 在释经学中词序至关重要。例如：
a.　“就向我和巴拿巴用右手行相交之礼”（加拉太书2:9）。“右手行相交之礼”这个短语分开后提前是为了表明其重要性。
b.　“与基督”（加拉太书. 2:20）放在句首表明基督的死是中心。
c.　“多次多方的”（希伯来书. 1:1）放在句首，是为了比较神启示自己的不同方式，而不是把所启示的真理相互对比。

D.　有些时候一定程度的强调是用下面的方式来表示
1. 重复已表现在动词屈折形式中的代词。例如：“我（我自己）就常与你同在…”（马太福音28:20）。
2. 省略连词，或其它的连接词、短语、分句或句子的成分。这叫作“连词省略”（非联系）。本应该有的连接词却省略掉了，这会引起注意。例如：
a.　八福，马太福音5:3到本章完（强调所列举的）
b.　约翰福音14:1（新主题）
c.　罗马书9:1（新部分）
d.　哥林多后书12:20（强调所列举的）
3. 重复上下文中已出现的词或短语。例如：“使他荣耀的恩典得着称赞”（以弗所书. 1:6, 12 & 14)。这个短语是用来表示三位一体中的每个位格所做的工作。
4. 在术语中间使用习语或词（插入语）
a.　委婉语- 对一些词的避讳说法，如用“睡去”代替死亡（约翰福音11:11-14）或用“脚”来代替男性生殖器（路得记3:7-8; 撒母耳记上24:3)。
b.　隐讳语- 上帝名称的代名词，如“天国”（马太3:21）或“从天上有声音”（马太福音3:17)。
c.　比喻
(1) 不可能的夸张说法（马太福音3:9; 5:29-30; 19:24)。
(2) 温和表达方法（马太福音3:5; 使徒行传2:36)。
(3) 拟人化（哥林多前书15:55).
(4) 讥讽语（加拉太书5:12）
(5) 诗歌段（腓利比书2:6-11）
(6) 两个词之间的插入语
(a)　教会
(i)　“教会”（以弗所书3:21）
(ii)　“呼召”（以弗所书4:1,4）

(iii) “蒙召”（以弗所书4:1,4)

(b) “自由”

(i) “自主妇人”（加拉太书4:31)

(ii) “自由”（加拉太书5:1)

(iii) “自由的”（加拉太书5:1)

d. 习语- 特殊文化和语言使用的语言

(1) 这是“食物”的比喻用法（约翰福音4:31-34)。

(2) 这是“圣殿”的比喻用法(约翰福音2:19;马太福音 26:61).

(3) 这是希伯来习语的比较，“恨”(创世记29:31; 申命记21:15; 帖撒罗尼迦14:36; 约翰福音12:25; 罗马书9:13).

(4) “所有”对“许多”，请比较以赛亚书53:6("所有") 和 53:11＆12 ("许多"). 这两个词就像罗马书. 5:18 和19显示的是同义词。

5. 不用一个词，而用整个短语，例如“主耶稣基督”

6. 的特殊用法

a. 当和冠词一起（定语的位置），翻译成“相同的”。

b. 当没有冠词（谓语的位置），翻译成各种反身代词——“他自己”、“她自己”或“它自己”

E. 不读希腊原文圣经的同学可以按以下方法辨认强调句

1. 使用词法分析以及一行希腊文一行英文的对照经文

2. 比较不同的英文译本，特别是按不同的理论法来翻译的译本。比较“逐字逐句”译本（国王钦定本、新国王钦定本、美国版圣经、新美国标准圣经、修订标准本、新修订标准本）和“动态对等词”译本（ 威廉斯译本、新国际版　新英文圣经、修订英文圣经、耶路撒冷圣经、新耶路撒冷圣经、现代英文版 ）。贝克（Baker）出版的《圣经26种译本》能提供很大的帮助。

3. 使用约瑟夫 布莱特 罗特汉（Joseph Bryant Rotherham）的《强调版圣经》（克瑞格出版社1994年出版）

4. 使用一本按字面意义翻译的版本

a. 1901年的美语标准版

b. 罗伯特 杨的 《杨氏逐字翻译版圣经》（护卫者出版社1976年出版）

语法的学习虽然是繁重而枯燥，但想要翻译得合宜却是必要的。这些简单的定义、评论和例子是为了鼓励和装备没学过希腊文的人来使用本章中的语法注解。当然这些定义过于简单。不能教条地、一成不变地使用它们， 但它们却为读者更好地理解新约圣经语法铺好了奠基石。希望这些定义能让读者明白如新约评论等专业参考书的注解。

我们必须基于圣经原文的信息来核实我们的翻译。语法是最有帮助的一项，其它有助于理解圣经的还有历史背景、上下文的信息、当时词语的使用以及相对应的段落。

附录二、经文批判法

这个主题是为了解释评注中的对于经文的注解。使用的是以下的提纲

一、我们英文圣经的经文来源
  A. 旧约
  B. 新约
二、简单解释“低等批判法”（又称为经文批判法）中的理论和问题
三、建议进一步地阅读

一、我们英文圣经的经文
 A. 旧约
  1. 马所拉经文（MT）-希伯来的辅音文是由阿奎巴拉比公元100年建立的。元音点、重音、边注、标点和发音器官部位是在公元六世纪开始加上的，直到九世纪才完成。它是由名为马所拉的一群犹太学者编成的。他们使用的文本的形式和口头犹太法典、犹太法典 、 亚拉姆语圣经、 古叙利亚文圣经以及拉丁文圣经一样。
  2. 圣经旧约的七十子希腊译本（Septuagint LXX）- 传说圣经旧约的七十子希腊译本是有七十个犹太学者在托勒密王二世（King Ptolemy II）（主前285-246年）的资助下为亚历山大图书馆花了70天翻译而成的。 据说是按一名居住在亚历山大的犹太的领袖请求而做的翻译。这个传说是根据“阿瑞斯提斯书信（Letter of Aristeas）而来的。” 圣经旧约的七十子希腊译本是基于阿奎巴拉比（Rabbi Aquiba）（MT）经文中不同的希伯来传统译文而成。
  3. 死海书卷（DDS）- 死海书卷是一群叫作“艾赛尼派”的教徒写于主前罗马时期（主前200到主后70年）。希伯来文的手稿在死海附近的几个地点找到，表明马所拉经文和七十子希腊译本之后有一个希伯来文经文语系。
  4. 以下是一些具体的例子表明不同译文之间的比较，它能帮助译者更好地理解旧约
   a. 七十子希腊译本帮助译者和学者更好地了解马所拉经文译本
    (1) 在七十子希腊译本以赛亚书52:14“许多人因他惊奇”
    (2) 马所拉经文以赛亚书52:14“许多人因你惊奇”
    (3) 以赛亚书52:15的代词的区分确认了七十子希腊译本是正确的。
     (a) 七十子希腊译本译为“他必鼓动许多国民”
     (b) 马所拉经文译为“他必洗净许多国民”
   b. 死海书卷帮助译者和学者明白阿奎巴拉比经文
    (1) 死海书卷以赛亚书21:8翻译为“看见的人呼叫，我站在望楼上…”
    (2) 马所拉经文翻译为“他像狮子吼叫，说，主阿，我白日常站在望楼上，整夜立在我守望所。”
   c. 七十子希腊译本和死海书卷都有助于澄清以赛亚书53:11
    (1) 七十子希腊译本和死海书卷翻译为“在他灵里的劳苦后，他见到亮光，便心满意足。”
    (2) 马所拉经文翻译为：“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。”

B. 新约

1. 现存有5,300份新约各部分的手稿。大约有85份是写在纸莎草纸上，268份的手稿用大写字体写成（安色尔字体）。之后，约在主后9世纪，一种快写的体书（草写的小体）发展起来。希腊文的圣经手稿大约有2,700份。我们还有约2,100份在敬拜中使用的经文抄写单，我们把它称为《圣经选文集》。
2. 大约有85份希腊文写在纸莎草纸上的部分圣经手稿珍藏在博物馆。有一些追述到主后二世纪，但大多数始于主后三到四世纪。没有任何的手稿包含整本的新约圣经。不要因为这些手稿是最古老的新约抄本，就自然而然地认为这些经文之间没有太多的差异。很多手稿为了给当地使用，抄写时很快地，其间的过程并不是很仔细，因此，他们之间大有不同。
3. 西奈圣经手抄本（Codex Sinaiticus），因希伯来文而著称，有又叫(aleph)或(01)，被提臣多夫（Tischendorf）在西奈山的圣凯瑟琳修道院中（St. Catherine's monastery）发现。它起源于四世纪，它含有希腊圣经七十子旧约译本和希腊文新约。它是“亚历山大文体”。
4. 亚历山大抄本（Codex Alexandrinus），作为“A”或（02）而著称，是第五世纪在埃及的亚历山大发现的希腊手稿。
5. 梵蒂冈手抄本（Codex Vaticanus），作为“B”或（03）而著称，在主后四世纪的中期在罗马梵蒂冈的图书馆发现。它包括旧约七十子希腊文译本和希腊文新约。它也是“亚历山大文体”。
6. 艾福瑞米手抄本（Codex Ephraemi），作为"C" or (04)而著称，是第五世纪的希腊文手抄本，但部分被毁。
7. 贝扎手抄本（Codex Bezae），作为"D" or (05)而著称，是五世纪或六世纪希腊手抄本。它主要代表着所谓的“西方文本”。它包括很多加入的部分和国王钦定本的主要希腊文证据。
8. 新约手抄本可以分成特点相同的三类或四类。
   a. 来自埃及的亚历山大手抄本
      (1) 75页，66页（大约主后200年），纪录了四福音
      (2) 46页（大约主后225），记录了保罗书信
      (3) 72页（大约主后225-250），记录了彼得书和犹大书
      (4) B手抄本，又称为梵蒂冈手抄本（大约主后325年），包括整本旧约和新约圣经。
      (5) 欧瑞金（Origen）引用了这些类别的经文
      (6) 其它这类经文的手稿是ℵ，C，L，W，33
   b. 北非的西方文本
      (1) 引用北非教会之父特土联（Tertullian），塞浦路斯（Cyprian）和古拉丁文译本
      (2) 引用艾瑞那斯的文章
      (3) 引用塔提安和古叙利亚文译本（Tatian and Old Syriac translation）
      (4) 贝扎手抄本D是这种经文类型
   c. 康斯坦丁堡（Constantinople）的东拜占庭文本（Eastern Byzantine）
      (1) 这个圣经文本在53,00个手抄本中的80%可以找到

(2) 被叙利亚安提阿教会之父卡巴都瑟安斯（Cappadoceans）、克瑞首斯顿（Chrysostom）和泰柔多瑞特（Therodoret）引用
(3) A手抄本只在四福音中
(4) E手抄本（八世纪）在正本新约中
d. 第四个可能的类型是巴勒斯坦的“凯撒文本”
(1) 主要在马可福音中可看到
(2) 在45页 和W中可找到证据

二、“ 低等批判”或“经文批判”的问题与理论
A. 手抄本之间的不同是如何产生的
1. 抄写时的疏忽或无意识（大多数情况）
a. 在手抄过程中看到两个相似的字，把第二个误认为是第一个，结果两个相似字之间的所有词都漏掉了（相似词遗漏）
(1) 看经文时漏掉了字或词中的两个相同的字母（漏字）
(2) 思想疏忽重复抄写了希腊文圣经的一个短语或一行（多字）
b. 在听写经文时拼字出错（误拼）。通常误拼是把希腊文中发音相似的词拼错
c. 早期的希腊文经文中没有章节的划分，也没有大小的标点和字之间的空隙。有可能在不同的地方断不同的字母就会组成不同的词。
2. 故意抄写得不同
a. 做一些改动让抄写的经文更加符合语法规范
b. 做一些改动让经文更加与其它的经文一致（相关经文的和谐）
c. 做一些改动让两节或多节不同的经文合成一句长的经文（异文合并）
d. 做一些改动来更正经文中能看出的问题（参看哥林多前书11:27 和约翰一书5:7-8）
e. 第一个抄写员为经文加上了历史背景介绍或合宜的边注，第二个手抄员就把边注当作正文抄写下来（参看约翰福音5:4）
B. 经文批判的基本原则是（当手抄本出现不同之处时，判定原文的逻辑思路是）
1. 从语法上看最不优雅和与众不同的经文就是原文
2. 最短的经文就是原文
3. 在其它情况一样的时候，年代越早的经文越有权威性，因为从时间上看它离原文越近。
4. 因地理位置造成手抄本不同的通常有原文
5. 经文中教条味越弱的越有权威性，特别是在手抄本变动期与重大神学争论相关的问题时，例如约翰一书中5：7-8中三位一体的论述
6. 能解释其它经文不同出处的经文
7. 能很好调和经文难解的不同之处的两个引述
a. J. 哈柔德 格林理（J. Harold Greenlee）的《新约经文批判介绍》中说：
“没有一条基督徒的准则是基于有争论的经文，学习新约的同学一定要警惕自己想使理解的经文比原文更正统和教条的想法。”（第68页）
b. W.A. 克瑞斯威尔（W. A. Criswell）在《伯明翰新闻》中告诉格雷格 加里森（Greg Garrison）他（克瑞斯威尔）不相信圣经中的每一个字都是神的启示，“至少不是经过几世纪翻译现代出版的圣经中的

每一个字。” 克瑞斯威尔说：“我非常相信经文批判法，同样的，我认为至少马可福音１６章的后半部分的经文都是邪说：因为它不是神启示的，它只是编撰的…当你与古手抄本比较时，你会发现没有马可福音的结论，这只是人加上去的…”

南方浸信会圣经无误论者的元老也声称约翰福音第5章明显有“篡改”的地方，是记载耶稣在毕士大池边。克瑞斯威尔谈到了对犹大自杀的不同记载（参看马太福音27章和使徒行传1章）：“这只是对于自杀的不同看法，”他说：“如果这个记载在圣经中，就有解释，在圣经中对犹大的自杀有两种记载。” 克瑞斯威尔有说“经文批判法本身是非常好的科学，它并不是转瞬即逝，也不是不切主题，它是有活力的重要的科学…”

三、圣经手抄本的问题（经文批判法）

A. 建议继续阅读以下的文章：

1. R.H.哈里森的《圣经批判：历史、文学和经文》

2. 布奴斯 M.麦兹格 (Bruce M. Metzger) 的《新约经文：其传抄、误抄和更正》

3. J.H.格林理的《新约经文批判介绍》

附录三、术语表

神子说：这是一种用来说明耶稣具有神性的早期观点，它基本上肯定了耶稣从各个方面来说都是一个普通的人，是神在他受洗(参见马太福音 3:17; 马可福音 1:11)或者复活(参见.罗马书 1:4)的时候以一种特殊的方式接纳了他。耶稣活出了一种万人可为之效法的生命，神在某些场合以“儿子”的身份接纳了他(参见.罗马书 1:4; 腓利比书 2:9)。这是一种早期教会和公元八世纪时期一种少数人的说法，这种说法认为不是神变成了人（道成肉身），恰恰相反，是人变成了神！

我们很难解释已经具有神性的神之子耶稣是如何因自己值得人们效法的生命而博得神的喜悦和褒奖的。如果他已经是神，他又怎么得到了神的褒奖？如果他已经具有神的荣耀，他又怎么能被神荣耀更多？尽管我们很难理解事情，但神还是因基督完成了他所赋予的使命而以一种特殊的方式荣耀了他。

亚历山大学派：这是一种解经学说，他于公元二世纪在埃及的亚历山大得到了极大发展。它采用了柏拉图的追随者，菲尔洛的解经原则，经常使用寓言。在宗教改革之前，这种学说时常动摇教会。这种学说最坚定的拥护者是奥利金和奥古斯丁。参见摩依丝.修文编著的《教会误读圣经了吗？》（学院出版社，1987）。

亚历山大译本：公元5世纪，写于埃及亚历山大的圣经手抄本，包括旧约、伪经和大多数新约，是希腊语新约完全版的主要见证之一（除了部分马太福音、约翰福音和哥林多后书）。此译本也叫做“A”型版本，“B”型梵蒂冈版本类型与它基本一致，被众多学者在大多情况下认为是原本。

寓言：这是一种产生于亚历山大的犹太人中间的解经方式。亚历山大的菲尔洛把它普及开来。这种方法倡导忽略圣经的历史背景和/或文学联系，进而极力的将经文与一个人的文化和哲学体系联系起来，它倾向于揭示经文背后的隐含意义和属灵意义。不可否认耶稣在马太福音13章里和保罗在迦拉太书4章里的陈述确实使用了预言来表明真理，但这只是利用了他们的象征形式，并不是咬文嚼字。

解析词典：这是一种研究工具，帮助研究者查阅新约圣经中的每一个希腊语表达形式。该词典是按照希腊语字母顺序、字形和基本词义编辑的，在行间印有翻译，帮助不懂希腊语的信徒分析新约希腊语法和句法形式。

经文类推法：此句是用来说明圣经是神所默示的，因此其中的内容并非互相矛盾和是相互补充，这一预置原则是合理解释一些看似矛盾的经文的基础。

含糊经文：这是指一些经文释义的不确定性，当经文存在两个或多个释义的时候，还有同一时间内涉及两个或多个意义的时候，就会有一些笔头文献来对其进行说明。约翰故意使用这些含糊的内容是有可能的（双重含义）。

人神同性同型论：是指“神具有人属性，”此词用来描述我们信仰语言当中的神。它源于希腊语中用来描绘人类的词语。我们把对神的称呼拟人化。我们用描绘人的身体的，社会的，和心里的词语来描绘上帝(参见. 创世纪 3:8; 列王纪上 22:19-23)。当然，这只是一个类比，然而，我们也确实无法找到超越于人类的词语去描述上帝。因此我们对上帝的了解既是真实的，但同时也是局限的。

安提俄克派：这是一种解经学说，他于公元三世纪在叙利亚的安提俄克得到了极大发展，它是相对于埃及的亚历山大的寓言派应运而生的。它的基本理论是圣经的历史意义。它把圣经当作是人类的文学作品来解释。此派别也卷入了关于耶稣是具有两种属性(Nestorianism)还是一种属性(纯神性和纯人性).的争论当中。它被罗马天主教会归为异端，后重建于波斯，但影响的意义微小。后来这一派的解经原则变成了古典新教改革派(路德和加尔文)的解经原则。

对偶：这是三个说明项之一，这些说明项用来指示希伯来诗句当中的关系。它与诗句当中意义相对的词句相关。(参见箴言书 10:1, 15:1)

启示文学：这是一种影响意义深远的，可能也是唯一的犹太学派。它也是犹太人一种在外国入侵时期使用的神秘文字。它阐述了救赎个人的神创造了世界并掌控着世界，他对以色列人情有独钟而且格外呵护。这些文字描述了神所应许的特殊恩赐，即以色列人的最终胜利。

此类文体极具想象和象征意义，而且充斥了许多神秘的词汇。它经常采用各种颜色，不同数字，现实以及梦境，天使出现以及密码语言来表现真理，而且时常使用二元论来表现正义与邪恶。

以下是这些流派的典型实例：（1）旧约，以西结书(36-48章),但以里书 (7-12章),撒迦利亚；（2）新约，马太福音24；马可福音13；帖萨罗尼迦后书2章和启示录。

护教学：本词来自希腊语词根“法律辩护”。这是神学的一门特殊的训练用来寻找证据和理性的参数为基督教辩护。

假设：这个词和词语“假定”是同义词，它包括由预先假定成立的定义，规则，还有立场推论出的结果，而这些结果都是没有经过任何检验或分析的。

阿里乌斯派：根据箴言书 8:22-31来断言耶稣是神预定的，但不具备神性（不同于天父的基本属性），他的论点遭到了亚历山大主教的质疑，进而开始了长达数年的争论。阿里乌斯主义后来变成了东正教的正式信条。尼西亚大委员会在公元325年对阿里乌斯宣判，并定论了人子的人性和神性。

亚里士多德：古希腊的哲学家，是柏拉图的学生和亚历山大的老师。时至今日，他的影响还涉及许多现代研究领域。这是因为他强调通过观察和分类来掌握知识，而这也是现代科学研究的基本原则。

原稿：这是用来称呼原版圣经的名字，这些原始的手写体稿件已经全部丢失，只剩下副本被拷贝下来。正是因为他的出现，以至于在希伯来语和希腊语手稿以及古代版本圣经当中有许多不同之处。

拜占庭手稿：这是公元六世纪的希腊和拉丁语原稿，它被指定为“D”。手稿包含福音书和使徒行传还有一些综合的使徒书。他的特征是带有大量的附加经文，这形成了许多“正文注释”的基础，也就是钦定詹姆斯版本圣经后的主要希腊手稿。

偏见：这个词用来描述对某种目标或观点的强烈倾向性。这种思想认为对于特定的目标或观点的偏见是不存在的。它就是一种带有偏见的立场。

圣经权威：这类词汇在一些非常特殊的场合使用。它用来理解原文作者在那个时代所说的话，然后把这些理解引用于我们这个时代。圣经权威时常用于审视我们唯一的权威指南-圣经本身。然而，根据目前不合理的释义，我只能很局限的定义圣经的概念，因为它是基于历史和语法的角度来进行释义的。

正典：这里用来表示那些唯一在圣灵的带领下完成的文字。它用在描绘新旧约的经文。

基督中心：这个词用来描绘以耶稣为中心的向心性。我把它与耶稣是所有圣经之主的概念联系起来。旧约指出了他的出现，还有他就是这一使命的目标。(参见. 马太福音5:17-48).

注释书：这是一本专业话的研究书。它给出圣经的大背景，然后试着去解释圣经每一部分的含义。一些是集中在经文与生活应用方面，而另一些则以更专业的手法来给经文释义。这些书籍对研究圣经很有帮助，但首先需要一个人对圣经有一个基本了解的过程。人们不会想当然地接受释经家对经文的解释。对不同的神学派别给出的释义进行比较，是大有益处的。

字母索引：这是一类圣经研究工具。它罗列出圣经新约旧约中每个词的出现位置，以下几个方面有助于研究圣经：（1）确定每一个出现在特定英语词汇后面的希伯来和希腊词汇的释义；（2）比较同一个希伯来和希腊语出现的位置，用以思考其含义；（3）可以看到同样的英语单词用来翻译不同的希伯来或希腊语；（4）可以看到某些章节或作者使用特定词汇的频率；（5）帮助一个人找到一个章节(参见 沃尔特.克拉克编著的 《*新约圣经的希腊语研究* 》 54-55页)。

死海古卷：这是指1947年在死海附近发现的一系列希伯来和雅兰语的古代手写经文。他们是第一世纪的犹太教书库。来自罗马人的占领和60年代的战争狂热者的威胁促使他们把古卷密封在洞里的瓦罐里面。这些古卷帮助我们了解了公元一世纪巴勒斯坦的历史背景，并且这些古卷十分准确的证实了马拉所经文，这些经文至少可以追溯到主前的时代。这些经文被简写成“DSS”。

演绎法：这些逻辑推理的方法来自于对具体应用领域的抽象概括。它对应于归纳推理法。后者是对具体的事物进行观察从而产生结论（学说）。

辩证法：这种推理方法是将看上去矛盾对立的事物有机的联系在一起，形成一个囊括事物两方面性质的统一体。许多圣经经文都具有辩证的两面性，比如预定论与人的自由意志；主安与忍耐；信心与行为；服侍主的决心和与主的门徒关系；基督徒的自由和责任。

离散者：这是一个巴勒斯坦的犹太人实用的希腊语词汇，用来表述那些住在应许之地边境以外的犹太人。

动态译意：这是圣经译文的基本原理。圣经的译文可以看作是“词对词”相应的连贯统一体，每一个英文单词都可以被相应的希伯来或希腊语给予诠释，这不仅是对原文措辞和语法结构的翻译同时它也是思想的交流互译。介于这两种理论之间的是“动态译意”，这种方法严肃的对待圣经，但却用现代语法形式和成语来翻译圣经。关于圣经各种圣经翻译方法的探讨比较合适的一种说法是在非和斯图亚特编写的《如何超值的阅读圣经》35

页， 还有罗伯特.布拉德的TEV简介。

折中主义：本词与文稿校定有关。它是一种通过选择不同希腊手稿作为阅读物来确定经文的方式。它否认了任何一个希腊手稿作为原稿的可能性。

肆意解经学：这是一个和注释解经相对立的概念。如果说注释解经是体现原书作者意图的“开端”，那么这个词就是来自外部的观点和意见的“引进”。

私意解经：与释经学相反。如果说释经是“导出”原作者的本意话，这个词语的意思暗指外来的观点或意见。

语源学：这是从词语研究的角度去确认一个词的原意。借助一些词根的原意，我们可以更方便的去理解那些被特殊化的词汇用法。而在圣经释义当中，最重要的释经方法，并不是语源学，而是用词汇被赋予的现代意义和词汇的用法来解释经文。

释经学：这是解释具体经文段落的惯例术语。意思是“导出”，（原作者的意思），它的隐含意义是指我们通过历史背景，文学体裁，构句法和词被赋予的现代意义来进一步理解经文。

文体：这是一个法语词汇，用来指代不同类型的文献。该词的延伸意义是将根据相同特点而形成的文献归为一类，然后把所有的文献按照这一形式分门别类如：历史叙事，诗，谚语，启示，律法。

诺斯底教：我们对该教的知识都是来自与公元二世纪的诺斯底教义文字，然而，它的初期形成却是在第一世纪(和在此之前)。一些公元二世纪的诺斯底教义是这样的：（1）物质和精神都是永恒的，（存在二元论）。物质是邪恶的，精神是善良的。神隶属于精神世界，他不能直接包含有形的邪恶物质；（2）在神与物质之间有一些中间元素(世界或天使)。最后的或最低的一个是旧约当中的耶和华，他创造了宇宙万物(*kosmos*)：（3）耶稣是一个类似于一耶和华的中间物质但地位要稍高一些，他接近于真实的神。一些人把他放在至高的地位，但还是略逊于神，当然，他也就不具备神性(参见. 约翰福音 1:14)。因为物质是罪恶的，所以耶稣不可能既拥有人的身体又具备神性。他是一个灵性的幻影(参见. 约翰一书 1:1-3; 4:1-6)；（4）拯救是借着耶稣给予的信心得到的，另外还必须附加一些特殊知识才可以，而只有一些特殊的人才掌握这些知识。人必须通过天体才能获得这些知识（密码）。犹太的律法主义者也被要求接近神。

诺斯底主义：虚伪的教师倡导两种互相矛盾的伦理体系：（1）一些人的生活方式与是否得到拯救毫无关系，对于他们来说，救赎和灵性方面的事情都被压缩成了一种神秘的知识（密码），而他们藏匿与天体之间(*eons*)（2）而对于另一些人来说，生活方式则关系到他们是否得到救赎。他们认为禁欲修行的生活方式就是真实灵性的证据。

诠释学：这是关于指引释经学法则的一个术语。它既包括一些具体方针也囊括了艺术和天赋。圣经的和宗教的诠释学通常被分为两大类：普遍原理和特殊原理。这关系到圣经当中出现的不同的文学类型。每一个不同的类型（流派）都有他自己独特的主线，但他们可以分享同样的前提和解释程序。

批判：这是解释圣经的一个步骤，该步骤关注的是圣经的历史背景和圣经的特定章节的文学结构。

习惯用语：这是指各种文化当中出现的惯用语，它们具有特殊意义，它们已不再和独立的词汇意义相连,这里有一些现代的词汇例证，比如说："that was awfully good,"（非常好），"you just kill me."（你取笑我）。圣经还包括了三种类型的惯用语

启示：指上帝向人类说话。完全的概念通常由三个术语来表达：(1) 揭示—上帝在人类历史上的所作所为;(2)灵感—他赐给他所选择的人以灵感一遍能够正确解释他的行为和其含义，并将他们记录下来。(3)启示 —他已经赐下圣灵来帮助人类认识他的自我表明。

归纳法：这是一种由特殊到整体的逻辑推理手段。它也是现代科学的实验手段。这些基本上是亚里士多德的理论。

字间注释：这是一种对圣经的研读方法，他允许那些无法读懂圣经原文的人也可以去分析圣经的意义和结构。它在圣经原文的下面直接进行逐字逐句的注释。结合“解析词典”，这种工具会清楚的说明圣经中希伯来和希腊语的形式和基本概念。

灵感：借着这一概念圣经作者已经准确而清晰阐明了神对人说的话即他的自我启示。它的全部概念可以用三个词汇来表达：（1）启示：神主导了人类的历史；(2) 灵感—他赐给他所选择的人灵感以便正确解释他的行为和其含义，并将他们记录下来。 (3) 启示—他已经赐下圣灵来帮助人类认识他的自我表明。

描述性语言：他们往往和圣经里所写的习惯用语相联系，它谈及我们的世界当中的事物有五种状态，这不是一个科学定义也不是他本身的意义。

律法主义：这种态度因过分关注律法和仪式而得名，它倾向于依赖人们在律法当中的行为表现来取悦上帝。它还倾向于忽略人与神的关系而格外重视人的行为表现，而实际上两者都是圣洁的神和罪恶的人之间的契约关系中非常重要的方面。

字面意义（直译）：这是咬文嚼字的另一个名称他也是安提俄克历史上的解经手法，尽管他也承认象征性语言的作用但它还是主张圣经的解释应该从人类语言的普遍而浅显的意义上着手。

文体：这是指自人类交往沟通当中可以采用的截然不同的方式，比如说诗歌和历史叙事。每个文学体裁类型都有他自身特有的解释方法和原则。

文学单元：这是指圣经主要的思想段落。它可以由几节，几段，或几个章节组成。它是一个具有中心思想而又包含自身在内的文学单位。

低级校定：参见“原文校定”。

手抄本：本词与各种希腊新约版本有关。通常分为不同的类型(1)书写的材质 (草蒲纸、羊皮)，(2)书写的形式 (大写体或是草书)。它的缩写语是“MS”(单数) 或 “MSS”(复数).。

马索拉抄本：这是指在第九世纪来源于犹太学者代代相传的旧约希伯来语手稿，手稿包含原因符号和其他的经文注释。正是它形成了我们的英文版旧约圣经。历史上，它的

经文，尤其是以赛亚书已经被死海古卷希伯来文的原稿所证实，经文被简写成“MT”。

转喻：这是一种比喻修辞格的名称，是指用一件东西代表另一件与他自身相关联的事物。比如说，“水壶烧开了”实际上是“水壶里的水烧开了”。

穆拉多利残典：指一系列新约正统版本。写于公元200年，27卷书与基督新教新约一致。它明确地说明了罗马帝国各地教会在四世纪主要教会会议前实际上已经设定了正典。

自然启示：这是一种神对人的自我启示，它包括自然次序(罗马书1:19-20)和道德意识(罗马书2:14-15)。

在诗经19：1-6和罗马书1-2宣称这种启示和特殊启示截然不同。

此种神学理论被基督教科学家当中发起的“古老地球“运动所推崇。他们用这种理论来证实所有的真理都是神的真理。自然界是了解神的奥秘的一扇大门；它与神的特殊启示不同（圣经）。它使现代科学自由的去研究自然规律。我个人认为，这正是一次奇妙而崭新的机会，我们可以用它来见证现代科学化的西方世界。

聂斯托里主义：　聂斯托里是公元5世纪君士坦丁堡的族长。他受训于叙利亚的安提俄克，并坚信耶稣的双重属性，完全的人性和完全的人性。此观点背离了传统的亚历山大一性论的观点。聂斯托里主要关心的是玛丽亚的头衔“圣母“。聂斯托里被亚历山大的西里尔，映射派还有自己受训的安提俄克所反对。安提俄克是”历史语法经文“解经派的总部，而亚历山大又是寓言解经派的总部。聂斯托里最终被撤职流放。

原著作者：这是指圣经经文的真实作者。

草蒲纸：这是一种来自埃及的写作介质。它取材与河边的芦苇。这是我们希腊语新约圣经副本的最古老介质。

并联章节：此概念是说整本圣经是神所赐予的，所以它自身就是最好的释经者也是最权威的辩证统一的平衡者。这也使一个准备解释不清楚或模糊的章节的人大受益处。它还可以帮助一个人在一个给定的以及所有的主题下搞清经文真实的意义。

意译：这是一种圣经翻译理论的名称，圣经翻译可以看成是“词对词“释义的继续，每一个英文单词都可以被相应的希伯来或希腊语给与诠释，这不仅是对原文措辞和语法结构的翻译同时它也是思想的交流互译。介于这两种理论之间的是“动态译意”，这种方法严肃的对待圣经，但却用现代语法形式和成语来翻译圣经。关于圣经各种翻译方法的探讨比较合适的一种说法是在非和斯图亚特编写的《如何超值的阅读圣经》35页。

段落：这是基本的圣经释义单位。它包括一个中心思想以及由此发展的其他意义。如果我们只是停留在细节上我们就会丧失对作者本意的理解。

狭隘主义：这是指偏爱神学和文化背景。它否认圣经真理的跨文化属性或圣经在实践中的指导意义。

矛盾：这是指看上去相反的事实，尽管彼此对立，但双方都是真理。他们彼此依赖共存而成为真理。很多圣经真理都是辩证的和对立的一对。圣经并非孤立的星体，而是各种星体形式组成的星群。

柏拉图：古希腊的哲学家，他的哲学体系很大程度上影响了早期的教会，首先是通过埃及的亚历山大，后来又是借着奥古斯丁。他认为世上的一切事物都是幻象，无非是精神原形的拷贝。神学家后来在灵性领域引用了柏拉图的“形式/思维”概念。

假设：这是指我们对事物的预先理解。我们在没有接触经文之前，就形成了先入为主的概念。这种弱点我们常称之为偏见。

断章取义：这种解释圣经的方法是引用一节经文，而不考虑他的上下文关系以及在段落当中的整体意义，这种做法移去了作者的本来初衷，经常掺杂一些个人的观点。

拉比犹太主义：此中以色列人的生活舞台始于巴比伦流放(主前586-538.)。因为祭司和神庙被拆除的缘故，当地的犹太人会堂成了犹太人生活的中心。这些犹太文化，交友，敬拜和研究圣经的中心变成了国家宗教生活的中心。在耶稣时代，这种“犹太法学宗教”是和祭司密切相连的。在公元70年代的耶路撒冷秋天，抄写圣经的形式被法利赛人所控制，同时它也局限了犹太人的信仰生活。和口头传统一样(犹太法典)，它也具有律法书的实践性，和律法性的解释。

启示：这一概念是指神要对人说的话。它的全部概念可以用三个词汇来表达：（1）启示：神主导了人类的历史；（2）灵感：神对他的行为给出了适当的解释，还给出了作用在被拣选人身上行为的意义。（3）启示：他赋予人们圣灵来理解他的自我启示。

语义场：这是指与一个词相关的整体范围。它是指一个词在不同的上下文当中所拥有的不同内涵。

旧约圣经的希腊译本（七十子译本）：这是希伯来旧约的希腊译本。传统意义上认为它是由70个犹太学者在7天之内为埃及的亚历山大图书馆写成的。传说时间是大约主前250年。(实际上它可能用了上百年的时间才最后完成)。译文是意义重大的，这是因为：（1）它使我们有机会拿它和马所拉希伯来经文.相比较。（2）它使我们了解到主前第三和第二世纪犹太人的译经状态。（3）他让我们了解犹太人在拒绝耶稣之前对救世主是如何理解的。它被缩写成“LXX”。

西乃抄本：这是公元4世纪的希腊手稿。这份手稿是在传统意义上的西奈山附近贾贝尔.穆萨山的凯瑟琳修道院，由一名德国学者发现的。 这份手稿由希伯来语的字母缩写而成，称作“*aleph*” [א].
它囊括了所有新旧约。它是我们现有的最古老的安色耳原本圣经。

灵性化：该词和寓言化同意是指移去经文的历史和文学色彩，进而以其他的标准来解释经文。

同义词：这是指带有准确或相似的意义的词汇（尽管事实上没有两个词的意义是完全相同的）他们的词义非常接近，甚至在不丢失意义的情况下，他们可以互换。它以前是指三种希伯来诗歌体的形式之一。在这种情况下，它是指两行诗叙述的是同样的事实(参见 诗篇 103:3)。

句法：这个希腊词汇是指句子间的结构。它涉及到句子的不同成分被放置在一起来表达一个完整的意义。

综合法：这是一个与希伯来诗体相关的三个词当中的一个。它是诗歌体中行与行之间彼此烘托的一种结构，有时人们称之为“气候”（参见. 诗篇 19:7-9)。

系统神学：这种解释圣经的方式主张用一种统一的理性的方式来阐释圣经真理。它是合服逻辑的，而不仅仅是历史与基督徒神学概念的表现(神，人，罪，拯救，等等).而已。

犹太法典：这是一种犹太人口头传承的法典的名称。犹太人相信这是神在西奈山上口头传承给摩西的内容。但实际上它的出现是犹太教师多年集体智慧的结晶。它有两种不同的版本：一个是巴比伦和短本，还有未完成的巴勒斯坦版本。

校定本：这是圣经原本的一种研究著作。校定本是非常必要的，因为事实上并不存在一个原本，而各个副本又是彼此不同的，它用于解释一些译文变体，进而最大程度上接近新旧约原文的含义，他常常被称作“低级校定”。

公认经文：此类名称发展成了1633年埃尔塞维耳希腊版的新约。它基本上具有希腊语新约的形式。在《新约校定版入门》27页中，罗伯逊提到“拜占庭的经文实际上就是经文关联体”。拜占庭经文还是早期希腊手稿家族（西方，亚历山大，拜占庭）中价值最小的一个，它包括了几个世纪以来的错误经文和手工拷贝的经文。然而，罗伯逊还提到“公认经文得以保护，使我们见到了非常准确的经文”（22页）。这种希腊手稿的经文成为了日后的1611年钦定詹姆斯版经文的基础。

摩西五经：这是希伯来语表“教学”。后来变成官方名称“摩西五经”（创世纪至申命记)，对于犹太人来说，这是希伯来正典中最权威的部分。

类型学：这是一种专业的解经学。通常它包括通过类似比喻在旧约中发现的新约事实。这种方法是亚历山大派主要的解经手段。因为这种方法时常被滥用，所以我们应该在新约圣经的具体举例中限制性的使用它。

梵蒂冈抄本：这是公元4世纪的希腊手稿，人们在梵蒂冈的图书馆里发现了它。它原来包含了所有的旧约，外传，以及新约。然而，手稿当中的一些后来丢失了（创世纪，诗经，希伯来书，雅歌，腓利门书，和启示录）。它在校验原版圣经手稿方面是一本非常有用的书籍，它被简写成“B”。

拉丁版圣经：杰洛姆圣经拉丁译文的名称。它后来变成了罗马天主教会经文的基础或“普遍认可的译文”。此经文成书于公元380年。

智慧箴言：这是流行于古代接近于东方地区（现代世界）的一种流派。它倡导新一代人通过诗歌，箴言，和一些小短文过一种成功的生活。相对于讨论集体性的社会，它阐述的个人生活方面的问题更多一些。它没有过多的谈及历史，而是把自己建立在了对生活的经历和对事物观察的基础之上。在圣经里约伯通过歌中之歌表现了上帝出现的场面和对耶和华的敬拜，但这种宗教界的观点并不是每次在人类的经历里都被如此清晰的表达出来。

它作为一种流派表达了一种普遍真理，然而并不是在每个特定的场合都会出现这种身影。这些普遍书法并不总适用于所有的个别情况。这些圣贤敢于面对生活中的难题，时常去挑战传统的宗教观点(约伯书和传道书)，他们利用一种平衡辩证的观点轻松的回应了生

活当中的不幸。

世界构图和世界展望：这是一对伴随词汇，它们都是约创造相连的哲学概念。“世界构图”指向的是“如何”创造，而“世界的展望”是指“谁”创造了世界。这两个词是用来解释创世纪1-2当中是谁创造了世界，而不是如何创造世界。

耶和华：这是在旧约圣经当中立约神的名称。出埃及记3：14节对他进行了详细的说明。他是希伯来词汇“成为”的使役词形式。希伯来人不敢去直呼这一名词，唯恐对神有所亵渎；因此他们用词汇*Adonai*，意思是“主”将其取而代之。

附录四、文献声明

我本人更倾向于肯定圣经经文本身，而并非特别关注信仰声明或是信条。然而，我意识到信仰声明会为那些不熟悉我的人提供一种评价我的学说观点的方法。当今时代存在着许多神学错误和骗局，而以下是我的神学观点的总结。

1. 无论圣经的新约还是旧约都是在圣灵的引导下完成的，他们绝对正确，绝对权威，是上帝永恒的话语。它是人类在神的带领下记录的神的自我启示。只有它清晰地记录了神和神的计划。也只有它为神的教会给出了信心和行为准则。
2. 只有一位永恒的创造者，拯救者，那就是上帝，他是世界万事万物的创造者，他既是有形的又是无形的。他启示自己不但是公义正直的，而且还充满慈爱与怜悯。他借着三个完全不同的位格来启示他自己：天父，圣子和圣灵；他们彼此分离而又同属一源。
3. 神掌控着世界。神为他恒古的创造制订了永恒的计划，同时神也允许人们拥有自由意志。神知晓并掌控万事万物，然而他却允许天使和人类当中存在个体的选择。神预知事情的发生，但他却没有把人类束缚于一种预先既定的模式中。我们所有人都要为自己的思想和行为负责。
4. 尽管人类是按上帝的形象所造的，并且在当时并未有罪的束缚，但还是选择去背叛上帝。尽管他们是被超自然的力量所引诱，但亚当和夏娃还是要为他们欲望难平的自私选择负责。他们的叛逆影响了人类和整个世界。无论是因亚当带来的集体罪孽还是我们个人主观的叛逆，我们都需要神的怜悯和恩典。
5. 为宽恕和拯救堕落的人，神为他们提供了一系列的途经。神的独生子，基督耶稣，降卑为人，活出了圣洁的生命，他以代罪而死的方式，替我们人类偿付了罪的代价。他是我们人类恢复与上帝关系和得到救赎的唯一途经。除了相信已经完成的救赎工作以外，没有任何其他方法能够使我们得以救赎。
6. 我们个人必须通过耶稣来接受上帝的宽恕和拯救。要做到这一点首先就要通过耶稣基督和认罪悔改来确信上帝与我们的盟约。
7. 我们所有的人都是因着基督耶稣和认罪悔改来得到宽恕和救赎的。与神和睦关系的确据是通过最初以及持续关系的改变来实现的。神拯救人的目的不仅仅是使人有一天能够升入天堂，而且现在就要像基督那样去生活。这些获得拯救的人，尽管偶尔还会犯一些错误，但他们还是会把信心和悔改贯穿自己的一生。
8. 圣灵是“另一个耶稣”。它引领那些迷失的人归向基督并且因着拯救而成长成基督的模样。圣灵以救赎的方式被赐下，他们分散在耶稣肢体-教会里面，是耶稣的生命和使命。对基督的态度和目的，需要圣灵的果实来得以实现。无论是在圣经时代还是在现代社会圣灵都在积极的做工。
9. 天父使复活的基督成为世界的审判者，他将重返世界，审判所有的人类。这些相信基督的人和那些在羔羊的生命册上有名有姓的人，将在他重返世界的时候得到自己永恒的荣耀之躯。他们将永远与神同在。但是，那些拒绝回应上帝真理的人，将永远不再享有与三位一体神的和睦关系。他们将与魔鬼以及与魔鬼一同堕落的天使一起遭到审判。

当然，这些神学思想并非无懈可击，但我希望它能够使你了解我内心世界当中的神学理念。我喜欢把这一切归结为：

内在统一，外在自由，全然是爱。